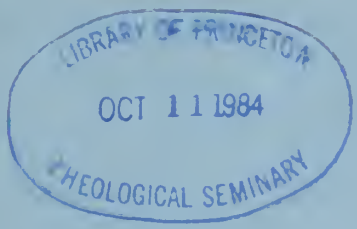
Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/franciscanum3919cole

LAP



FRANCISCANUM

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 1961
Año III No. 9
Bogotá D. E. - Colombia

FRANCISCANUM

Revista Cuatrimestral

Colegio Mayor de San Buenaventura
Facultad de Filosofía. Teología

Calle 72 No.10-88 Bogotá 2 D.E. Colombia S.A.

Tarifa Postal Reducida Licencia Número 445 del
Ministerio de Comunicaciones

Director: Fr. Lucio Vanegas L, ofm.

Redactor: Fr. León Franco L, ofm.

Dactilógrafo: Fr. Publio Restrepo G, ofm.

Editor: Fr. Aníbal Vanegas L, ofm.

Encuadernadores: Fr. Leonardo Cadena P, ofm.
Fr. Armando Montoya R, ofm.

CENSOR: R. P. FR. JUAN DE J. ANAYA P,OFM.

Año III Septiembre-Diciembre No. 9
1 9 6 1

SUMARIO

De Significatione Montis Sion in S. Scriptura
R.P. Fr. Darius Correa Gomez, OFM 5

Psicoanálisis
Fr. Publio Restrepo González, OFM 31

Duns Escoto, un ignorado de nuestros días
R.P. Fr. Alberto M. Lopera Trujillo, OFM 69

Bibliografía:
Ciencias Sagradas, Espiritualidad, Psicología y Pedagogía, Sociología, Varios 81

Libros Recibidos 96

Hechos 97

"Franciscanum". Año III. Sumario 101

Las Editoriales, Instituciones y autores que deseen se publiquen reseñas de sus libros en nuestra Revista, deben enviar un ejemplar de ellos a "Franciscanum".

DE SIGNIFICATIONE MONTIS SION IN SACRA SCRIPTURA

R.P. DARIUS CORREA GOMEZ O.F.M.

CAPUT QUINTUM

SION-IERUSALEM IN NOVO TESTAMENTO

Cum nostra dissertatio agat de significatione montis Sion in S. Scriptura, considerata eius significatione in V.T., hoc ultimum caput dedicamus studio eiusdem argumenti in N.T.; vox Sion solummodo septies invenitur in toto N.T. scil.: Mt.21,5; In.12,15; Rom.9,33; 11,26; Hebr.12,22; 1 Pt.2,6; Apc.14,1. In specie bis tantum occurrit expressio "mons Sion" (Hebr.12,22; Apc. 14,1); generatim in his locis, saltem in quinque citatur solummodo Vetus Testamentum et sublineatur adimpletio prophetiarum. Alia ex parte, etiamsi solum paucis vicibus citetur Sion in N.T., tamen in genere Ierusalem apparet ut centrum activitatis messianicae et conservat characteristicas iam in V.T. examinatas. Propterea, in

duobus articulis tractabimus de adimpletione prophetiarum V.T. in N.T. et de vera significatione Sion-Ierusalem in N.T., ut ita afferre possimus conclusionem finalem de significatione montis in S. Scriptura.

Articulus I

In Sion-Ierusalem adimplentur prophetiae in V. T. praedictae

Imprimis, de electione Sion in sedem et requiem Yahweh et de vera ipsius habitatione in ea, non est cur dubitemus; adhuc enim tempore Christi et saltem usque ad destructionem Ierusalem a. 70 p. Ch., Sion-Ierusalem est unicum centrum politico-religiosum totius populi Israel, et consequenter unicus locus habitationis Yahweh in medio ipsius populi. Ibi exercetur cultus Yahweh: Zacharias enim fungebatur sacerdotio in templo, cum apparuit ei angelus Domini (Lc.1,8ss); in templo facta est purgatio Mariae et praesentatio Iesu (Lc.2,22); parentes Iesu singulis annis ibant in Ierusalem die sollemni Paschae (Lc.2,41), nam praeceptum erat in lege (Ex.13, 14-17; 34,32; Dt.16,16). Post mortem Christi templum hierosolymitanum est adhuc locus cultus: Apostoli enim post ascensionem Iesu "erant semper in templo, laudantes et benedicentes Deum" (Lc.24,53; Act.3,1; 22,17).

Sicut in V.T. Yahweh speciali benevolentia et amore prosecutus est Sion-Ierusalem, ita in N.T. Christus seu Messias, Legatus Yahweh, tenerum et maternum amorem suum erga Ierusalem his verbis exprimit: "Ierusalem, Ierusalem, quoties volui congregare filios tuos, quemadmodum gallina congregat pullos suos et avis nidum suum sub pennis, et noluisti!" (Mt.24,27; Lc.13,34).

Porro, Sion-Ierusalem est thronus Messiae Iesus est Unctus, filius Dei et constitutus rex super

montem Sion, contra quem consurgunt reges et gentes terrae (Ps.2,2.7) praecise in Ierusalem, iuxta Act.4,25-27. Iesus est etiam rex iustus et modestus, equitans asinum (Zach.9,9) et ut talis intrat in Ierusalem ac ut talis agnoscitur a populo ante sollemnem festum Paschae congregato (Mt.21,5ss; In.12,13ss); Iesus venit ad opus stricte messianicum peragendum, id est, instaurare regnum David (Mc.11,10) et quidem non apparatu bellico, sed mediante pace (Lc.19,38). Non sine ratione igitur iam dixerat Aggaeus gloriam secundi templi seu Zorobabel esse maiorem primi, nam esse debebat punctum extensionis salutis messianicae (2,9).

In V.T. Sion-Ierusalem describitur tamquam centrum mundi tempore messianico, eo quod erat centrum unitatis Israel ob thronum David, et unicum sanctuarium Yahweh. Hanc ob rem in adimpletione prophetiarum attente considerandus est conflictus inter egoisticum et rigidum nationalismum qui impletionem regni expectabat terrestrem et cum exaltatione unitatis nationalis iuxta foedus davidicum, et inter amplum et generosum universalismum qui offerebat religionem omnibus exercibilem sine ulla distinctione (1). Notandum est quod praedictiones frequenter sumptae sunt ex ambitu religioso-nationali, ut haberent effectum in populo; et hanc ob causam, Palaestina et praesertim Sion-Ierusalem locum eminentem habent in repraesentationibus gloriosis temporis idealis messianici (2). Propterea, quando agitur de conversione gentium et de prostratione earumdem in Sion-Ierusalem coram Yahweh Deo Israel, id non intelligendum est in sensu stricte litterali, sed potius eo sensu quod gentes amplectentur religionem Yahweh et erunt participes hereditatis religiosae populi Israel; nam messianismus in V.T. est essentialiter et fundamentaliter religiosus (3); et ideo distinguendum est in descriptionibus propheticis quid sit essentiale et quid accessorium, quod revera valde difficile est (4).

Certo certius regnum spirituale Messiae seu Christi habuit centrum Sion-Ierusalem, si non pro semper saltem in initio (5); nam Ierusalem et praecipue templum fuit cathedra quotidianae praedicationis Iesu (Mt.26,55; Mc.14,49; Lc.20,1); et ex Sion incepit protendere regnum suum et docere gentes suam divinam doctrinam vel per se ipsum (In.7,14.28; 8,20; 18,20) vel per suos apostolos et discipulos (Act.2.5ss; 5,21.28.42; 6,7; 16,4; Rom.15,19), qui ex sua parte considerati sunt a S. Paulo tamquam verum residuum Israel intime conexum cum Messia (Rom.9,25ss; 11,1-7). Revera sicut tempore Eliae Yahweh sibi reservavit residuum fidele, ita tempore Christi, dum maior pars nationis fuit contraria praedicationi Iesu, aliquod residuum fuit fidele et constituit primum nucleum communitatis Christi seu regni eius, id est, Ecclesiae. Praecise, iuxta Paulum (Rom.11, 1-7) per hoc residuum gentiles inserti sunt regno Dei seu Ecclesiae Christi, quo facto consummata est suprema victoria Messiae (6), ab Abdia praedicta v.21.

Articulus II

Vera Sion-Ierusalem in N.T.

Quamquam, ut in praecedenti articulo vidimus, constet de vera adimpletione prophetiarum V.T. quoad Sion-Ierusalem terrestrem historicam, tamen iam tempore Christi et quidem ab ipso ore eius Sion-Ierusalem incipit praevalere significatione prorsus pneumatica seu spirituali. Haec spiritualizatio Sion habet suam radicem iam in V.T.. Imprimis, thema communissimum praedicationis prophetarum fuit fastidium Yahweh erga cultum Israel, mere externum et carentem amore, id est, materialismo praeditum, non tantum post exilium (Zach.7,5ss) verum etiam ante exsilium (Is.1,10ss; Os.6,6; Am.5,21ss). Quoad templum iam in prophetia Isaiae (66,1-2) Yahweh dicit quod non habet necessitatem templi nec cultus mere

externi in Ez.40-48 agitur de gloria et transformatione templi et cultus; licet non desint qui relata in sensu stricte litterali sumant, id est, de templo Salomonis - vel Zorobabel (7), tamen nec primum nec secundum templum exacte respondet characteribus templi in visione descripti, et praesertim quia iuxta Mal.1,10, sacrificia antiqui foederis auferuntur et novum sacrificium universale et mundum instituitur. Ex alia parte, iam in ipso Is.54, 11-12 apparet idea Ierusalem caelestis, cuius non nisi similitudo est Ierusalem terrestris, idea familiaris libris apocalypticis iudaeis. Exempli gratia, in Henoch - aethiopico 90,28-32 (s. 2-1 c.Ch.) fit sermo de "nova - domo" Dei ad substituendam veterem (8). His conceptibus prophetarum et proximae traditionis prae-christianae - exstruitur pons inter cultum carnalem, templum materiale, Sion-Ierusalem terrestrem et nationalisticam et cultum in spiritu et veritate, templum pneumaticum, Sion - Ierusalem caelestem seu spiritualem et universalem; vel potius habetur vera significatio Sion-Ierusalem electae.

Quoad cultum spiritualem habemus colloquium - Iesu cum Samaritana, (cf.In.4) in quo mulier quaestionem circa locum cultus movet; nam iuxta Samaritanos verus locus cultus erat mons Garizim (cf. 4 Reg.17,27); - iuxta Iudaeos autem verus locus cultus erat Ierusalem. Ex verbis mulieris Iesus arripit occasionem cultum universalem et spiritualem annuntiandi; in posterum neutri loco competet monopolium religiosum et neuter erit centrum cultus, quia verus cultus non erit ligatus loco alicui determinato. Ipse Deus non solum desiderat, sed etiam quaerit, seu sibi procurat (In.5,44; 7,18; 8,50) adoratores qui adorent eum in spiritu et veritate, id est, qui ei cultum placentem ex imo corde et cum puritate - mentis offerant et sint ipsi spirituales, utpote Deo qui spiritus est, serviunt, sine exclusione tamen cultus corpore et publice exhibendi.

Hanc ob causam Iesus postea annuntiat destruc

tionem templi et Sion-Ierusalem. Notandum est in V. T. non omnes prophetiae quoad templum et Sion-Ierusalem - fuisse prophetiae felicitatis et prosperitatis, nam inveniuntur etiam prophetiae de interitu templi et sanctae civitatis, ne populus poneret totam suam fiduciam - in eis (cf. Ier.7,4). Michaeas enim 3,12 propter scelera ducum Ierusalem praedicit eversionem generalem totius civitatis. Certe prophetia haec non adimpleta est; tamen fuit praedictio revera charactere speciali praedita, quatenus destructio decreta fuit contra civitatem et templum. Etiam Ieremias lamentatur ruinam Ierusalem ob idololatriam civium (9,1-11) et denuntiat excidium - atque vastationem civitatis. Tandem in 4 Reg.23,27 Yahvet praedicit ruinam Ierusalem et templi ob peccata regis Manasse. Propterea, non mirandum est si ob peccata et infidelitatem populi iudaici etiam Christus annuntiat completam destructionem templi et Ierusalem historicae. Aspiciens enim Iesus civitatem, quam tenere et materne amaverat et quae animo ingrato responderat suo amori, - statim declarat quod templum relinquetur desertum (Mt. 23,37; Lc.13,35) et de illo non relinquetur lapis super lapidem qui non destruatur (Mt.24,2; Mc.13,2; Lc.21,6); civitas calcabitur a gentibus donec impleantur tempora nationum, id est, donec Christus iterum veniat (Lc.13, 35), vel donec gentes omnes conversae sint, post quorum conversionem eveniet etiam conversio populi iudaei, iuxta Rom.11,25-32. Et cum templum fuerit unicus locus - cultus legitimi, iuxta veterem oeconomiam (Dt.12,6), consequenter destructio templi secum fert consummationem - sacrificiorum et omnium rituum veteris foederis, uti postea Paulus dicit in Hebr.7,12; 9,1ss.

Non sine fundamento ergo Stephanus diaconus - clare et expresse loqui potuit coram synedrio de cultu spirituali novae oeconomiae (Act.7,38-51) praedicto a prophetis praesertim ab Isaia 66,1s iam citato. Quod repetit Paulus in Areopago (Act.17,24s.). Certe, uti idem Paulus dicit, "translato sacerdotio, necesse est ut et

legis translatio fiat"(Hebr.7,12); nam sacerdotium et lex intimam relationem habebant, ita ut abrogatio sacerdotii secum tulisset abrogationem legis (Gal.3,25-29). Propterea, omnia elementa essentialia cultus vi sua destituta sunt: circumcisio (1 Cor.7,19; Gal.5,6; 6,15); celebratio sabbati (Col.2,16; Gal.4,10); leges puritatis (Col.2,16.21; Hebr.9,10). Nihil igitur mirum quod etiam significatio templi et civitatis sanctae Sion-Ierusalem translata fuerit.

Examinemus nunc progressum doctrinae circa spiritualizationem templi et Ierusalem in Epistolis, servato ordine chronologico earum, et deinde in Apocalypsi

o

o o

Paulus ad confutandam falsam notionem apostolatus christiani, monet Corinthios de gloria divina curandum esse non vero de applausu hominum, cum ipse Deus sit qui incrementum dat plantationi et qui superaedificat in aedificatione, Apostoli autem sunt solum adiutores Dei. Hanc occasionem arripiens, Paulus vocat Ecclesiam Corinthi templum Dei. En textus 1 Cor.3,16-17:"Nescitis quia templum Dei estis et Spiritus Dei habitat in vobis? Si quis autem templum Dei destruerit, destruet eum Deus. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos".

Ob textum et contextum, sermo est de christifidelibus in genere et de communitate corinthiana in specie, quae est etiam agricultura seu ager excultus et pariter aedificium Dei (v.9). Tota communitas Corinthi est templum Dei, id est, sensus collectivus praevalet, licet non sit excludendus sensus individualis. In hoc templo seu communitate habitat Deus eodem modo ac prius in templo materiali, et etiam Spiritus Dei seu Spiritus Sanctus, tertia persona SS. Trinitatis, in V.T. obscurius adumbrata, sed in N.T. clare manifestata (1 Cor.2,

llss; 6,11; 1 Pt.4, 14). Hoc templum seu communitas sanc ta est, quatenus Dei praesentia honoratur et praesertim quia Deus illud sibi elegit in habitationem suam, id est, consecratum est Deo et quadam inaccessibilitate gaudet sicut templum materiale; ideo qui manus contra illud mit tit, secum fert sui ipsius destructionem. In casu videtur Paulus alludere ad iudaizantes, propagantes falsas doctrinas (Phil.3,2) vel ad corrumpentes bonos mores et violantes consecrationem baptizatorum (1 Cor.15,33), vel potius ad faventes divisioni et dissensioni ob iactantiam et stultam aestimationem sapientiae humanae (vv.18 -23). Paulus namque sibi proponit Ecclesiam Corinthi ad unitatem in Christo revocare, et condemnant destructores.

In 1 Cor.6,19s autem non iamm agitur de communitate in genere ac de eius unione, sed potius de membris communitatis singillatim et de eius sanctitate personali. En textus: "An nescitis quia corpus vestrum templum est Spiritus Sancti qui in vobis est, quem habetis a Deo, et non estis vestri? Empti enim estis pretio. Glorificate nunc Deum in corpore vestro". Corpus christiani eo quod est templum Spiritus Sancti a Deo dati, non potest profanari et sordesci impudicitia; et sane quia corpus christiani consecratum est Deo est proprietas - Dei, iure acquisita quia empta est pretio (7,23), quod non est nisi sanguis Christi, uti ex Eph.1,7 et 1 Pt.1, 19 colligitur. Et propterea, Christianus in suo corpore -templo laudare debet Deum, corpus suum exhibendo tamquam hostiam viventem et sanctam Deo placentem, et tamquam obsequium rationabile (Rom.12,1). Apparet igitur - in hoc textu non iam communitas sed corpus individuale christianorum ut templum Spiritus Sancti, quod summa puritate et munditie conservari debet.

In 2 Cor.6,16 Paulus vocat Corinthios "templum Dei vivi". Christiani ob suamm sanctitatem, participantes paganismo profanant seu maculant templum Dei (1 Cor.

10,20-21); ideoque, fideles sese abstinere debent a consortio cum infidelibus (vv.14-16) et quidem ob varias rationes: quia iustitia ex fide deducta quaeque distinguit christianos ab aliis (Rom.14,17), non potest iungi cum iniquitate paganorum; neque lux, quae est christianorum, societatem habere potest cum tenebris, quae sunt paganorum (Rom.13,12; Eph.5,7.11); nec potest christianus duobus dominis servire, Deo et Satanae (Mt.6,24); id est, si christianus est templum Dei, non potest in eo imagines idolorum ponere, quia hoc est maximum sacrilegium et maxima iniuria Deo facta (cf. 4 Reg.21,7; 23,6; Ez.8,3-18; Dan.9,27). Ideo christifideles eo quod sunt templum sanctum Dei, separari atque exire debent e medio paganorum et immundum non tangere (v.17), uti praescriptum erat populo electo in V.T.(cf. Is.52,11; Ier.51,45).

Etiam in hoc textu christiani individualiter apparent ut templum Dei.

Videamus nunc ultimum textum ubi christiani tamquam templum Dei considerantur. Textus est Eph.2,19 22, in quo Paulus commemorat Ephesiis favorem specialem eis a Deo concessum, quatenus e statu culpae et miseriae, propter nimiam charitatem Dei evecti sunt ad ordinem gratiae et iustificationis, et hoc modo accessum habent ad Patrem; et prosequitur: "Ergo iam non estis advenae et hospites, sed estis concives sanctorum ac domestici Dei, superaedificati super fundamentum apostolorum et prophetarum, et lapis angularis est ipse Iesus, in quo omnis aedificatio, constructa, crescit in templum sanctum in Domino; in quo et vos coaedificamini in habitaculum Dei in Spiritu". His verbis apostolus aequiparat gentiles Ephesinos conversos ad Christum ipsi populo iudaeo fideli, heredi promissionum; id est, gentiles non erunt amplius alieni vel exclusi a populo electo et expertes foederum promissionis (v.12; 4,18; Col.1,21), sed sunt concives (συμπολίτης

verbum semel dictum in toto N.T.) sanctorum, id est, consecrati et ipsi Deo atque admissi ad iura et spem regni messianici (3,6) et tamquam membra constituti familiae divinae (οἰκεῖοι cf. Gal.6,10; 1 Tim.5,8). Paulus comparat Ecclesiam Christi, cuius pars est Ecclesia ephesina, aedificationi quae habet apostolos cum suis charismatibus propheticis (3,5; 4,11) ut fundamentum, et Christum ut lapidem angularem (1 Cor.3,11; Col.2,7). Christus est lapis angularis Ecclesiae, quatenus in eo murus et universa moles superstructa sustentatur ac solidatur atque hoc modo apparet unitas aedificii (Col.2,7; 1 Pt.2,6). Hanc ob causam, Paulus tribuit Christo unitatem (συναρμολογουμένη), augmentum et sanctitatem Ecclesiae. Christus ut lapis angularis est causa unitatis et augmenti Ecclesiaee quae tamquam aedificium depingitur hoc in textu; in 4,15-16 autem, Christus est etiam causa unitatis et augmenti, non iam ut lapis angularis, sed tamquam caput, et non quidem Ecclesiae ut aedificium consideratae sed Ecclesiae ut corpus praesentatae. In nostro casu gentiles Ephesini coaedificantur cum iudaeo-christianis, ut uniti constituant unum templum Dei.

Sicut templum Ierusalem terrestris locus erat sanctissimus, inaccessibilis immundis et profanis, ob praesentiam Yahweh in eo, qua de causa et ipsa civitas sancta considerabatur, ita corpora christianorum in specie et Ecclesia in genere, eo quod sunt templum Dei et inhabitatio Spiritus Sancti, sancta esse debent seu separata ab omni macula peccati. Id est, templum Ierusalem et ipsa civitas, unicus locus commorationis Yahweh in medio populi israelitici, praefigurat mansionem perfectiorem Dei et Spiritus Sancti in medio populi christiani. Et ideo templum materiale V.T. accipit in N.T. notam spiritualitatis et conceptus puritatis ritualis V.T. progressum facit in N.T., quatenus in N.T. praevalet unice puritas personalis et ethica (cf. Gal.5,19; Eph.4,19; 5,3-5; Col.3,5; 1 Thes.4,7) (9).

o

o o

Existit etiam in theologia neotestamentaria conceptus Ecclesiae seu communitatis christianae tamquam domus Dei. Sed notum est in sermone biblico domum sumi non tantum de aedificio materiali, sed etiam de familia seu communitate (Act.10,2; 16,31; 1 Tim.5,4). In textibus in quibus apparet Ecclesia seu communitas christiana ut domus Dei (1 Tim.3,15; Hebr.3,1-6; 1 Pt.2,5) ob eorum contextus videtur praevalere antiquum motivum novi templi pneumatici, caelestis et deifici, in oppositione ad templum terrestre in Ierusalem et sanctuaria paganorum (10), licet Schrenk videat in illis potius conceptus domus-familiae (11); id est, sicut populus Israel in V.T. erat domus seu familia Yahweh (Num. 12,7; Ier.12,7; Os.8,1), ita communitas christiana est domus-familia seu societas Dei. Quidquid sit, saltem - in 1 Tim.3,15 et 1 Pt.2,5 conceptus domus-familiae mixtus est cum conceptu domus-templi seu aedificii (12). Examinamus nunc hos textus.

In 1 Tim.3 loquitur Paulus de ministris in Ecclesia instituendis et de eorum dotibus, et tandem - exhortatur Timotheum circa modum quo se habere debet in regimine Ecclesiae, en textus vv.14-15: "Haec tibi scribo sperans me venire ad te cito; si autem tardavero, ut scias quomodo oporteat te in domo Dei conversari, quae est Ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis". Prout apparet ex verbo ἀναστρέφω = commorari seu versari (Mt.17,22), in nostro loco verbum - sumendum est in sensu ethico seu de ratione et conversatione vitae in Ecclesia Timotheo commissa, uti in 2 Cor.1,12; Eph.2,3; 1 Pt.1,17; et ideo, conceptus domus-familiae seu communitatis magis eluet. Si autem expressio "Ecclesia Dei vivi" comparatur cum illa "templum Dei vivi" (2 Cor.6,16) et si prae oculis habentur expressiones στῦλος et ἑδραίωμα, columna (Gal.

2,9) et fulcimentum, concludi potest hic adesse conceptum domus-templi. Ecclesia est columna et fulcimentum - veritatis, quatenus suo infallibili magisterio veritatem conservat ac sustinet contra hereticorum impugnationes.

In 1 Pt.2,4-5 apostolus agit de malitia deponenda a christianis ut in Christo superaedificati populum Dei constituant. En textus: "Ad quem accedentes lapidem vivum ab hominibus quidem reprobatum, a Deo autem electum et honorificatum, et ipsi vos tamquam lapides vivi superaedificamini, domus spiritualis in sacerdotium sanctum, ad offerendum spirituales hostias, acceptabiles Deo per Iesum Christum". Christus est lapis vivus ab hominibus reprobatus et a Deo electus (cf.Mt.21, 42; Mc.12,10; Act.4,11), praedictus ab Isaia (28,16),in quo ponenda est omnis fiducia (vv.1-3).

Certo certius, ex eo quod Christus exhibetur in N.T. ut architectus Ecclesiae (Mt.16,18) in sensu aedificationis, et idea lapidis non solum e parte Christi, qui est lapis vivus, sed e parte fidelium, qui sunt lapides etiam vivi cum munere offerendi sacrificia spiritualia, deducendus est hoc in loco sensus domus-templi magis quam sensus domus-familiae. Id est, Ecclesia christiana describitur ut aedificium spirituale, et hoc re vera concordat cum Eph.2,19-22. Comparatione autem facta cum v.9, in quo communitas dicitur "gens electa, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis" , videtur potius conceptus domus-familiae includi. Genus enim idem est ac familia (Act.4,6; 13,26; Phil.3,5); sacerdotium sanctum quatenus christiani addicti sunt servitio divino, a vita profana alieni, uti sunt sacerdotes in medio populi (Ex.19,6); gens est idem ac natio - (Act.2,5; 17,26; Rom.4,17); et praeterea in fine dicitur "populus acquisitionis", tamquam terminus synonymus, praecedentium, id est, Ecclesia est familia seu societas spiritualis seu ordinis spiritualis et non materialis.

Ideo licet in hic locis conceptus domus-familiae et domus-templi mixti sint, tamen concludi potest quod sicut Ecclesia seu communitas christiana est "templum Dei vivi", ita etiam est eius "domus spiritualis".

o

o o

Apostolus Paulus in Epistola ad Galatas cc.3-4 dedicat quaestioni polemico-dogmaticae de iustificatione non operibus legis mosaicae collata, sed fide in Christum; et ideo, fide adveniente, lex munere suo privata est (3,25-29) et consequenter tempus legis terminatur (4,1-7). Concludit demonstrando inutilitatem legis mosaicae mediante interpretatione typica historiae duorum filiorum Abrahae ex connubio cum ancilla Agar et cum uxore Sara generatorum (4,21-31). En textus 4,24-26: "Haec sunt duo foedera: unum quidem a monte Sinai, in servitutem generans, quae est Agar; Sinai enim mons est in Arabia situs, qui coniunctus est ei quae nunc est Ierusalem et servit cum filiis suis. Illa autem quae sursum est, libera est, quae est mater nostra"(13).

Sinai et Agar identificantur, quia mons Sinai situs est in Arabia et Agar ex Aegypto erat (Gen.16,1): Agar postquam dimissa est ab Abraham, habitavit in deserto Pharan et accepit uxorem aegyptiam pro filio suo (Gen.21,21), ex quo procedunt Arabes, qui fuerunt incolae regionis prope Sinai positae (Gen.25,12-18).

Agar, utpote ancilla, non poterat quin in servitutem generaret, nam partus sequitur ventrem, id est, filius sequi debebat statum matris (v.30; Gen.21,10). - Haec servitus consistit praecise in subiectione legi in Sinai datae, quod est Vetus Testamentum (2 Cor.3,14).

Mons Sinai, e quo procedit foedus in servitutem generans propter legem, coniunctus est cum Ierusalem terrestri, quae et ipsa ancilla est. Verbum συστοι

χεῖν iuxta Zorell, praedicatur de militibus qui - stant in eadem serie cum aliis; terminus transfertur ad denotandas res quae ad eumdem ordinem pertinent. Ideo in casu, mons Sion est in eadem serie vel in eodem ordine seu in eadem oeconomia servitutis ac Ierusalem terres-- tris (14), quatenus haec etiam obnoxia est legi in servitutem generanti. In N.T. subiectio legi mossaicae vocatur "servitus" (5.1; Act.15,10).

Paulus non sequitur suam divisionem circa duo foedera, sed omissa mentione alterius foederis et alterius typi seu Sarae, statim transit ad agendum de Ierusalem superna et libera, quae est mater christianorum, de quo themate tractat usque ad finem capitis (vv.27-31). Apostolis loquitur de Ierusalem ἄνω ad instar adiectivi, id est, de Ierusalem superna seu quae indolem et originem caelestem habet (Phil.3,14; Col.3,1s). Haec Ierusalem libera est seu a legis iugo exempta (1 Cor.4,21) et tamquam mater christianorum mirabiliter foecunda considerabur, iam praedicta in Is.54,1 et in Ps.86,6.

Utrum Ierusalem haec caelestis sit Ecclesia - triumphans an militans non una est sententia. Videtur - autem hic potius de Ecclesia militanti agi, nam in concreto Paulus vocat hanc Ierusalem "matrem nostram", id est, matrem Pauli et Galatarum atque omnium christianorum, qui et participant libertatis eorum matris (5,1ss). Ideoque, ex hoc textu patet quod Ierusalem accipit notam spiritualitatis; et sicut Ierusalem terrestris una cum Sinai (Agar) repraesentat legem mosaicam seu vetus foedus in servitutem generans, ita Ierusalem caelestis (Sara) repraesentat Evangelium seu novum foedus et Ecclesiam genitricem filiorum Dei constitutam, et in li-- bertatem procreantem.

In Epistola ad Hebr.12,18-24 iterum de eodem argumento tractatur. Terribili theophaniae in Sinai (vv. 18-21; Ex.19,12-19; Dt.4,11-14) 5,21-30) opponit auctor visionem Ierusalem caelestis, dicens: "Sed accessistis

ad Sion montem et civitatem Dei viventis, Ierusalem caelestem; ad multitudinem angelorum; ad congregationem - et ecclesiam primogenitorum inscriptorum in caelis; ad iudicem omnium Deum et ad spiritus iustorum perfectorum; ad foederis novi mediatorem Iesum et ad sanguinem aspersionis melius loquentem quam Abel".

Iam in eadem Epistola (11,10.16) agitur de civitate quae habet fundamenta, in oppositione ad tentoria mobilia nomadum, id est, de civitate permanente(13, 14) christianorum (Phil.3,20). His verbis auctor significare vult civitatem christianorum non esse illam Ierusalem terrestrem, extra quam exire debet christianus, - participationem opprobriorum quae Christus passus est portans (v.13; 11,26; 12,2); iudaeo-christiani namque - exierunt ex illa mentalitate carnali et nationalistica V.T. et accesserunt seu societatem inierunt cum Sion-Ierusalem caelesti, ubi Deo assistit non solum multitudo angelorum sicut in Sinai (Dt.33,2; Ps.67,18), verum - etiam coetus seu ecclesia primogenitorum seu privilegiatorum (Gen.48,18; 1 Sam.8,2), qui gloriosam vitam consecuti sunt primi (Col.1,18) et conscripti sunt tamquam - cives caeli, iura ipsius habentes (Phil.3,20). In hac Sion caelesti invenitur Deus ut supremus et universalis iudex (10,30) et omnes iusti tum Veteris tum Novi Testamenti, sanctificati ob unionem cum Deo (10,14;11,39-40) et tandem invenitur Iesus mediator novi foederis (7,22; 9,15) in oppositione ad Moysen tremebundum (v.21)seu ad vetus foedus (2 Cor.3,14), cuius sanguis melior est - quam sanguis Abel, quatenus sanguis Abel clamat ad caelum vindictam (11,4; Gen.4,10), sanguis autem Christi - clamat veniam, purificat et vivificat (9,14; 10,29;1 Pt. 1,2).

Ideo in Epistola ad Hebraeos sicut in illa ad Galatas, Sion-Ierusalem accipit characterem caelestem - et spiritualem, et quidem in ambabus in oppositione ad vetus foedus seu legem mosaicam. Sublineandum est in N. T. illam Sion-Ierusalem V.T. non sumi suo proprio sensu

materiali, sed agitur de ea in sensu prorsus spirituali, absque consideratione Sion materialis.

In Apocalypsi abundant, textus, in quibus thronus aeternus praesentiae divinae est templum, non quidem terrestre sed caeleste (7,15; 14,15; 16,1.17)(15). Re enim vera, post catastrophem a.70 p. Ch., traditio christiana non amplius cogitavit de templo terrestri et materiali, sed de templo pneumatico seu spirituali et de communitate etiam spirituali (16) seu Ecclesia sub figura Ierusalem caelestis descripta. In 3,12 auctor, scribens Ecclesiae Philadelphiae, dicit christianos esse verum populum iudaicum, id est, verum populum Dei, verum templum Dei atque veram Ierusalem caelestem, alios vero. Iudaeos non esse nisi synagogam Satanae (v.9;2,9); deinde praedicit tentationem seu adversitatem qua constantia et virtus christianorum probabitur (Iac.1,2.12;1 Pt.1,6; 2 Pt.2,9) et coronam triumphi promittit victoribus, quae consistit in eo quod erunt columnae in templo Dei et habebunt scriptum nomen Dei et nomen civitatis Dei novae Ierusalem et nomen novum.

Columnae in V.T. sunt signum ornamenti et firmitatis (Iob.9,6; 26,11; Ps.74,4; Sir.26,23; 36,26;Ier. 1,18); eadem cum significatione sumuntur in N.T.(Gal.2, 9; 1 Tim.3,15); id est victores occupabunt locum honoris in Ecclesia et erunt sustentatores ipsius tempore apostasiae (2 Thes.2,3)(17). Templum Dei in hoc casu accipiendum est in sensu metaphorico ac intelligendum est de Ecclesia seu communitate christiana; nam iuxta 21,22 in nova Ierusalem non erit amplius templum, quia ipse Deus omnipotens est templum et Agnus. Haec idea ioannæa de Christo ut templo iam apparet etiam in suo Evangelio 2,19. Ipsi Iudaei causa fuerunt destructionis sui templi materialis, cum traderent Iesum ad mortem. Christus enim resurrectus ipse est novum templum (18). Victores habebunt nomen Dei, quod est "verbum" (19,13), id est, erunt proprietas Dei (Is.43,1; 63,19) nomen no-

FE DE ERRATAS

Pag.	Línea	Dice:	Léase:
36	4	de la pérdida	la pérdida
39	25	o manifestaciones	ó como manifestaciones
39	36	de este camino	por este camino
42	9	para ellos	para ello
42	20	escolásticos	neoescolásticos
42	36	con la base	con base
44	36	sin nada	signada
47	36	deja la	deja a la
47	37	que otros	de otros
47	37	que no saben	que no sabe
49	3	acuerdo	recuerdo
56	8	que sería	y sería
57	12	al mar	al agua
60	10	encerrado	errado
62	22	hiño	hilo
64	10	por regla...	la salinas, por regla...
64	35	de la	de la de la

vum quod nemo scit nisi qui illud accipit (2,17; 19,12) et nomen novae Ierusalem descendentis de caelo,id est, erunt cives caelestis Ierusalem (Eph.2,19). In V.T.Sion -Ierusalem designat populum electum et describitur ut mater ipsius populi et sponsa Yahweh (19). In N.T. hae imagines Ierusalem applicantur Ecclesiae, quae tamquam mater christianorum consideratur (Gal.4,26) et ut sponsa Agni (12,2). Nova namque Ierusalem seu populus electus N.T., qui est continuatio populi electi V.T., gentibus insertis amplificatus, ad altiorem ordinem spiritualem elevatur.

Praeterea, in Apc.14,1 dicitur quod Agnus stabat supra montem Sion et cum eo centum quadraginta quatuor milia habentes nomen eius et nomen Patris eius - scriptum in frontibus suis. Christus saepissime vocatur in Apocalypsi "Agnus" (5,6.8.12s., 6,1.16; 7,9s.10.14. 17 et passim). Numerus indicat totalitatem electorum, - uti in 7,4-8. Inscriptio in frontibus, quae denotat proprietatem Dei et Agni quoad christianos opponitur signo seu characteri inimicorum Dei et Agni (13,16-18). Mons Sion est symbolum Ecclesiae in fine temporum, eodem modo ac templum in 11,1-2 descriptum, nam in Ecclesia habebitur pugna Christi et christianorum (v.20) contra antichristum et asseclas eius seu inimicos Ecclesiae, sicque Sion-Ierusalem sociatur cum victoria finali regni Yahweh a prophetis praedicta (Ps.2,6; 109,2s.; Is.24,23). Ergo ex hoc loco deducitur Sion-Ierusalem locum expansionis regni Yahweh et Messiae, in V.T. praenuntiatum, non esse nisi Ecclesiam seu communitatem christianam.

Tandem Ioannes finem imponit suo libro, agens de consummatione finali, in qua novus mundus creatur - uti praedictum erat (2 Pt.3,13; Is.65,17; 66,22)et post quam creationem nova Ierusalem apparet de caelo descendens (21,1-2) cui dedicat auctor finalem partem libri - (21,1-22,17) pars quae considerari potest ut citationes implicitae prophetiarum V.T. et quae annuntiant adimple

tionem foederis tempore messianico. Omnia illa dicta prophetarum inveniuntur hic adimpleta in nova Ierusalem et quidem modo omnino novo. Sicut Ierusalem restaurata post - exsilium babylonicum fuit civitas idealis, in qua spem habebant Israelitae superstites (Is.54,11ss; 60; Ez.40-48), it. hic Ierusalem caelestis seu Ecclesia depingitur tamquam spes superstitum purificatorum persecutionibus et molestiis temporalibus (21,3-4). Sion-Ierusalem quae fuerat locus commorationis et requiei Yahweh in medio populi electi, non est nisi typus novae Ierusalem - caelestis seu Ecclesiae quae est domicilium σκηνη Dei inter homines (v.3); valde differens quidem ab illo antiqui foederis, eo quod in illo videbitur Dei (22,4). Acropolis (vv.12-14) novae creationis, plena gloria seu praesentia divina (v.11) sicut Ierusalem terrestris (3 Reg.8,10); illuminata claritate Dei et Agni (v.23; 22,5) et omni lapide pretioso ornata (vv.18-21) prout nuntiatum fuerat in prophetia Isaiae (24,23; 54,11s; 60,18s); in qua nihil impurum intrare potest (v.27) uti phophetae predixerant (Is.52,1; Zach.14,21); in cuius lumine gentes ambulabunt et ad quam reges terrae gloriam et honorem afferent (v.24; Is.65-66; Zach.8,25) et cuius portae apertae erunt die ac nocte (v.25; Is.60,11);ex illa exiit fluvium aquae vivificatricis (v.22,1-2) ab Ez.47, 1ss, Ioele 4,17 et Zach.14,8 praedictum.

Idea caelestis Ierusalem in Apocalypsi revelato apparet iterum in Apocalypsis iudaeis postchristianis, sc. in 4 Esdrae et 2 Baruch. Diversis in locis 4 Esd. agitur de caelesti Ierusalem et quidem in illa parte quae pertinet ad saeculum primum post Christum(sc. cap.3-14). In 7,26 agitur de civitate "nunc invisibili quae manifestabitur". Ierusalem illo tempore iam destructa erat; tamen spes messianica adhuc perdurat in cordibus Iudaeorum. At, eo quod aetas messianica sine Ierusalem tamquam centro non concipi potest, ideo recurritur ad ideam caelestis Ierusalem.

In 8,52 describitur perfecta felicitas in altera vita caelesti et nominatur quaedam "aedificata civitas", quae non est nisi caelestis Ierusalem ad compensandam terrestrem iam destructam. Praeterea in 9,26-10-59 Ierusalem caelestis apparet tamquam mulier quae luget casum Ierusalem terrestris (20).

Ex alia parte in Apocalypsi Baruch 4,2-7 notatur evolutio completa doctrinae circa Ierusalem caelestem quae ponitur in oppositione ad illam terrestrem derisam (21). Tandem in 4 Esd.2,42 (ex s.III ab auctore christiano) auctor loquitur de monte Sion caelesti eodem modo ac Ioannis in Apc.14,1. Paucis verbis, auctor 4 Esd. non videt proprie restaurationem futuram status iudaei nec reconstructionem Ierusalem in ordine terrestri mundi, sed in adventu novi et quidem melioris mundi post ruinam terrestris. Et ideo, nova Ierusalem,non est nisi civitass caelestis quae ad futurum et incorruptibile tempus pertinet (22), vel saltem reconstructio Ierusalem terrestris videtur exigere interventionem mirabilem Dei (23).

In hac nova Ierusalem caelesti uti supra diximus, ipse Deus omnipotens est eius templum et Agnus. Iuxta theologiam iudaicam, populus non potest concipi sine templo, ita ut cum destructione templi Ierusalem signetur finis antiqui populi et veteris foederis. Ex alia parte, nuntium novae Ierusalem a propheta christiano definitive dissolvit spem iudaicam circa civitatem sanctam et proclamat electionem novi populi et novi foederis (24). Ideo, ut dicit Michel, in hac prophetia, primaeva communitas christiana omnino opponitur iudaismo recenti, qui cum conceptu novae Ierusalem necessarie iungit ideam divitis ac famosi templi; et hoc modo, opumentis christianae dissolvit solidam structuram iudaismi actualis (25). Nova Ierusalem seu Ecclesia est in se tota magnum templum, in qua Deus et Christus sunt, quia Deus non vult amplius templum materiale, ut cultus mate-

rialis sibi tribuatur, (In.4,23s), sed vult ut unumquoque corpus christianorum et communitas seu Ecclesia sit suum templum et domus spiritualis.

C O N C L U S I O

Considerato N.T., affirmare debemus Sion-Ierusalem terrestrem et materialem habuisse omnes characteristicas seu privilegia in V.T. annuntiata, quia in N.T. non solum est adhuc unicus locus commorationis et quietis Yahweh in medio populi Israel et consequenter unicus locus cultus, id est, centrum religiosum et politicum Israel, sed etiam centrum regni Yahweh et Messiae qui tamquam rex Israel in Sion-Ierusalem sollemniter intravit et ut talis a populo universo agnitus est; et insuper, quia Sion-Ierusalem fuit theatrum praedicationis Christi et Apostolorum et propterea punctum protensionis regni messianici in universum orbem.

Tamen ob contumaciam Israel, Yahweh voluit semel pro semper adimplere prophetias de interitu Sion-Ierusalem et de eversione templi, iam per prophetas annuntiatas, sed quae non impleta sunt ob penitentiam saltem momentaneam populi et praesertim ob misericordiam Yahweh erga suum populum, Hanc ob rem, Christus praedicit destructionem templi et civitatis et annuntiat aliud templum spirituale iam apud prophetas adumbratum, in quo Deo tribuatur cultus internus et placens, et aliam Sion-Ierusalem caelestem et spiritualem, in qua perfecte implentur prophetiaee V.T. Templum novum et civitas nova, prout apparet ex doctrina Apostolorum, non est nisi Ecclesia a Christo fundata, quae tum in sua collectivitate tum in suis individuis fit verum templum, in quo inhabitat Deus cum Filio et cum Spiritu Sancto, id est, augusta Trinitas. Hoc templum sanctum est non quidem sanctitate rituali, sicut vetus templum terrestre, sed

sanctitate personali et ethica, qua fit ut populus christianus purus in suis moribus esse debeat, vitando omnem impudicitiam omnemque contactum cum profanis seu immundis atque omnem divisionem inter se. Ex alia parte, Ecclesia eodem modo ac est templum Dei, est etiam domus spiritualis firmiter constructa, in qua veritas conservatur et sustinetur contra omnes impugnationes hereticorum, et pariter est domus Dei quatenus Ecclesia est familia seu verus populus electus.

Tandem apud ultimos libros N.T. Ecclesia est nova Ierusalem caelestis seu novum foedus, Evangelium, mater christianorum, quae praebet libertatem filiis suis, in oppositione ad Sinai et Ierusalem terrestrem seu ad veteris foederis legem, quae tamquam ancilla non potest quin in servitutem generet. Ecclesia est verus populus electus; nam Iudaei carnales non sunt nisi filii Satanae et christiani, qui fideles usque in finem permanserint, tamquam sustentatores Ecclesiae considerabuntur, et ideo in ea locum honoris occupabunt tamquam columnae in templo Dei eruntque assistentes Christi in pugna et victoria finali contra omnes inimicos eius, qua victoria Christus accipiet regnum sibi promissum.

Tandem revelatio clauditur cum magnifica descriptione Ierusalem caelestis e caelo descendentis ac magnifice paratae; agitur hic de Ecclesia, quae est vera Sion-Ierusalem V.T., nam est verus locus commorationis Dei in medio populi electi ac locus veri cultus, non ritualis et materialistici, sed spiritualis, mente et animo peracti. Ecclesia est acropolis populi electi in novo ordine rerum, ornata praesentia et claritate Dei atque divitiis terrae; illa est centrum omnium populorum et fons salutis et omnis benedictionis. Paucis verbis, iuxta postremam revelationem, Ecclesia est populus electus, templum et sacerdotium Dei, civitas et regnum David; nam sublineandum est praecise in Apc.22,16 ipsum Iesum dicere se esse radicem et genus David, ad sig-

nificandum quod in se habet omnia privilegia messianica, quatenus ille est "leo de tribu Iuda"(5,5) seu rex victor et potens (Gen.49,9), ex progenie David natus (Is.11, 1.10) in quo implentur omnes promissiones salutis et in cuius regno soboles davidica obtinet perfectam victoriam et ideo regnum davidicum in Sion assequitur aeternam stabilitatem, uti promissum fuerat (2 Sam.7,16). In hac ultima periodo revelationis Ecclesia militans et triumphans intime coniunguntur, quia Ierusalem ca elestis adest - etiam in terra, ubi patitur et orat (Apc.22,17), et ipse Paulus adhuc mortalis se aestimabat filium caelestis Ierusalem (Gal.4,26) atque affirmabat christianos omnes - iam in hac terra donatos esse civitate caelesti (Phil.3, 20). In quo notatur etiam aliqua differentia inter Paulum et Ioannem. Iuxta primum,est Ecclesia quae fit templum in nova oeconomia salutis et per derivationem corpus christianorum (1 Cor.3,16s); dum iuxta secundum, tum in Evangelio (2,19) tum in Apocalypsi (21,22) Christus - resurrectus ipse est templum.

Conclusio Generalis

Prae oculis habita doctrina Veteris Testamenti circa Sion-Ierusalem et facta comparatione cum doctrina neotestamentaria et praesertim cum doctrina apostolica circa eam, clarissime patet Sion-Ierusalem terrestrem in V.T. fuisse figuram seu symbolum materiale reale quidem et historicum et divina voluntate electum ad veram et realem Sion-Ierusalem spiritualem describendam seu Ecclesiam novi foederis (regnum caelorum), quae esse debebat templum seu domus spiritualis inhabitationis totius Trinitatis atque mater foecunda christianorum.

Illa Sion David in qua requiescit Yahweh post opera praeparatoria, et in qua incipitur activitas messianica, non est nisi Ecclesia in qua Christus, " radix et germen David", victoriam reportat de suis inimicis et in qua accipit regnum sibi promissum , ut sic regnum davidicum perseveret et firmetur in aeternum, atque hoc modo adimpleantur prophetiae (2Sam.7,16).

Porro Sion-Ierusalem terrestris non tantum est typus Ecclesiae militantis in sensu proprie litterali et dogmativo et Ecclesiae triumphantis in sensu anagogico (26), verum etiam in multis prophetiis V.T.,Sion-Ierusalem, considerato sensu pleniore in N.T., non potest quin sumenda sit in sensu altiore seu ut Ierusalem caelestis N.T., id est, ut Ecclesia Christi. Hic est messianismus typologicus de quo loquitur Coppens (27), qui servit ad explicandam illam frequentem inadaptationem inter Vetus et Novum Testamentum, eo quod ob superioritatem N.T., perpaucae sunt prophetiae V.T. quae ad litteram applicari possunt in Novo.

Ita tenet unanimis consensus traditionis christianae, cuius paucos repraesentantes adducere suffi

ciat. In traditione orientali S. Basilius dicit Sion - seu domum Dei in montium cacuminibus positam non esse aliam nisi Ecclesiam (28). Et S. Ioannes Chrysostomus affirmat Ecclesiam vocari montem ad sublineandam eius firmitatem et immobilitatem eiusque sublimitatem atque inexpugnabile robur (29). In traditione occidentali, S. Hieronymus commentans Is.2,2 dicit: "In Ierusalem primum fundata Ecclesia totius orbis Ecclesiae seminavit. Et pulchre non dixit: in Sion et in Ierusalem erit et manebit verbum et lex Domini, sed 'egredietur', ut de illo fonte omnes nationes doctrina Dei significet irrigandas"(30). Tandem S. Augustinus expresse dicit quod - accipere debemus Sion "nihil magis quam Ecclesiam", qua de causa Messias dicendus est constitutus rex a Deo super Ecclesiam sanctam suam, quae mons appellatur propter eminentiam et firmitatem (31).

Ergo mons Sion, et Ierusalem cum illo intime coniuncta, nihil aliud significare potest in S.Scriptura nisi Ecclesiam. Haec est unica et vera conclusio - totius nostrae dissertationis.

B I B L I O G R A P H I A

(1) - Cf. HERBERT A.G., The Throne of David. A Study of the Fulfilment of the O.T., in Jesus Christ and his Church, London 1945, 51.

(2) - Cf. MILLI A., I beni temporali nelle profezie messianiche, in B, 16 (1935) 327.

(3) - Cf. ROWLEY H.H., The biblical doctrine of election, London 1950,154.

(4) - HEINISCH-PINTONELLO, Teologia del Vecchio Testamento, Roma 1950, 365s.

(5) - Cf. FISCHER J., Das Buch Isaias I Bonn 1937, 38.

(6) - Cf. GAROFALO S., La nozione profetica del Resto D' Israele, Roma 1942, 5.

(7) - PHILIPPE E., in Dict. Bibl. II Paris 1899, 2161.

(8) - CHARLES R.H., The Apocryphal and Pseudoepigrapha of the O.T. II, 259. SCHURER E., Geschichte des Jüdischen Volkes im Zeitalter Jesus Christi4 Leipzig 1907, 625s. De apocalypticis postchristianis agetur infra.

(9) - Cf. RUFFENACH FL., Nescitis quia templum Dei estis et Spiritus Dei habitat in vobis? in VD 13 (1933) 40.

(10) - Cf. MICHEL O., In TWZNT V, 128

(11) - Cf. SCHRENK G., in TWZNT III, 247.

(12) - DE CASTEL S. PIETRO T., Alcuni aspetti dell'ecclesiologia della lettera agli Ebrei, in B 24 (1943) 123ss.

(13) - Nota. Circa hunc versum duae lectiones principales inveniuntur quae tantum differant eo quod altera pro Sinai habet Agar, scil: "Agar enim mons est in Arabia". Nos autem sequimur textum uti iacet, quia, sensus non mutatur.

(14) - Lexicon graecum N.T., 1283s.

(15) - BRINKMANN B., De visione liturgica in Apocalypsi S. Iohannis in VD 11 (1931) 337.

(16) - MICHEL O., in TWZNT, IV, 892.

(17) - SKRINJAR A., Praemia in Apoc. 2 et 3 victoriae proposita, in VD 13 (1933) 334.

(18) - DUBARDE A.M., Le signe du temple, in RB 48(1939) 21-44.

(19) - Is. 26,17; 66,7ss., Mich.4,9s.; Ier.3,6-10. Ez. 16,8; Os.2,19s.

(20) - Cf. CHARLES R.H., The Apocrypha II, 582,597s.603ss

(21) - Cf. CHARLES R.H., Ibid. 482

(22) - Cf. CHARLES R.H., Ibid. 556s.

(23) - Cf. COMBLIN J., La liturgie de la nouvelle Jérusalem, in Analecta Lovaniensia Biblica et Orientalia, Ser.II, Fasc.37 (1953) 11.

(24) - COMBLIN J., Ibid. 11,19s.

(25) - MICHEL O., in TWZNT in IV, 894.
(26) - HOPFL-GUT, Introductio generalis in Sacram Scripturam[5] Neapoli-Romae 1950, n.612.
(27) - COPPENS J., Où en est le problème du Messianisme? in Analecta Lovaniensia Biblica et Orientalia, ser. II, Fasc. 21 (1951) 91.
(28) - Commentarium in Isaiam, MG 30,234.242.
(29) - In Isaiam, MG 6, 29.
(30) - In Isaiam, ML 24, 46.
(31) - In Psalmos, ML 36, 70.

PSICOANALISIS

FR. PUBLIO RESTREPO G.

Plan General

1 - Génesis hitórica.
2 - Elementos fundamentales.
3 - Crítica del Psicoanálisis.
4 - Moralidad del Psicoanálisis.

GENESIS HISTORICA

"El psicoanálisis no cayó del cielo ni brotó de la roca", como dice su autor. Tuvo sus antecedentes. Freud, con vocación para la literatura, como él mismo nos lo dice, se entró de médico, movido por el ensayo de Goethe: "La Naturaleza". Lo salvó de no fracasar en su carrera, su afición por toda novedad y por toda manifestación humana. Y este espíritu descontento de todo lo tradicional lo llevó a ser adicto a la filosofía evolucionista de Darwin, en boga en su tiempo; y a seguir el extenso campo de la psiquiatría, que comenzaba a abrir senderos insospechados, ocupación que llenaría to-

do el resto de su vida.

De dos escuelas principales tomó sus principios: de la escuela parisiense dirigida por Charcot, - quien había supuesto que las parálisis acaecidas después de un accidente en el cerebro eran de naturaleza histérica y quien por el hipnotismo produjo parálisis semejantes, haciendo creer al paciente que las padecía realmente. Charcot tenía el hipnotismo como un estado patológico y lo producía por medios fisiológicos. Lo había de perfeccionar con la teoría de los síntomas de Brewer.

De la escuela Nanciense que comenzó Liébault y continuó H. Bernheim y de los estudios sobre el hipnotismo de Hendenbain y Forel, tomó Freud la sugestión como el principal medio psíquico para sus experiencias hipnóticas. Perfeccionaba así el meramente fisiológico de Charcot.

Luego entró Freud como colaborador del médico vienés José Breuer, quien entre los años de 1880 y 1881 logró el restablecimiento total de una muchacha - histérica por medio del hipnotismo. Los síntomas de la histeria eran: parálisis motoras, inhibiciones y trans tornos de la conciencia. Breuer logró averiguar que el estado patológico de la enferma en cuestión había nacido a causa de largas vigilias de insomnio en una enfer medad prolongada de su padre Observó que todos los - síntomas habían tenido origen en un estado psíquico in tensamente afectivo que no había tenido satisfacción - cabal, o sea, "que era encaminado por una ruta indebida"("Conversión").

Con el hipnotismo lograba hacer recordar y manifestar sin la menor oposición a la paciente tales estados. Después de cada prueba observaba que el síntoma correspondiente al estado afectivo manifestado había desaparecido. Repitiendo las experiencias, obtuvo

la terapia total.

A ese proceso de liberación del afecto "reprsado" dieron Breuer y Freud el nombre de "Catarsis".Pero "la sexualidad no desempeñaba en la teoría de la catarsis papel importante alguno (1).

Se separó entonces de Brauer para seguir sus investigaciones por cuenta propia pensando en que la razón última de esa desviación estaba en la sexualidad. - Sustituyó el método catártico o de la hipnosis, por comprobarse que los resultados de la sugestión eran pasajeros, esto es, mientras existiese el contacto entre el paciente y el médico o entre el hipnotizado y el hipnotizador. Otra dificultad, era la de hallar personas - completamente sugestionables.

La sustituyó por "la Asociación libre", consistente en hacer recordar al paciente todos sus estados anímicos que tuvieran alguna relación con el estado afectivo en cuestión, el cual servía como centro coordinador de la asociación libre. Para lograr esto, movía - al paciente a renunciar a las muchas objeciones que contra la asociación se presentaban. Esta asociación libre fue entonces la regla fundamental del psicoanálisis. El paciente tenía que comprometerse a una absduta sinceridad e imparcialidad y a no omitir nada, por más que le pareciera impertinente o repugnante para manifestar.

Este nuevo procedimiento, sustituto de la "Catarsis" tomó entonces el nombre de "Psicoanálisis"y su radio de acción era ya considerado por su autor,más amplio que una mera terapia de la nuerosis.

No fue, pues, el psicoanálisis, obra completamente original de Freud, sino ampliación y profundización del descubrimiento del médico y fisiológo José Breuer de que "los síntomas neuróticos eran una sustitución plena de sentido de los actos psíquicos omitidos", descubrimiento que a su vez se basaba en las prácticas

hipnóticas, y en los "traumas" de Charcot y en las de Lièbault, Bernheim, Hendembain y Forel.

En el nuevo método, el médico también tenía que ser un simple espectador imparcial y, si se quiere, inconciente, de lo oído al paciente, al igual que un disco que inconcientemente graba el inconsciente sonido. Saltábase así la barrera hasta entonces insalvable de la subjetividad y de la individualidad. Claro está que el nuevo procedimiento tampoco podía ser perfecto en este sentido ya que también tiene necesidad de echar mano de preguntas y de algunas apreciaciones del analista, q' restarán objetividad a los hechos observados. No poca parte, también, de esos síntomas corre el riesgo de depender de la sagacidad del médico y del estado actual del sujeto examinado, como de las distracciones que puedan presentarse en el desarrollo del análisis.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES

Para Freud, la vida psíquica es ante todo, inconsciente. Lo consciente viene a ser una resultante transitoria y accesoria de lo incosciente. Y esa vida inconsciente es efecto de la sexualidad reprimida o sea de "ese complejo de impulsos rudos e instintivos, elementales y brutales, que el ambiente familiar con su acción sobre el niño, hace que queden reprimidos en el período de la infancia" y que Freud confunde o amalgama en un total pansexualismo, aunque trate de refutar a sus críticos a este respecto. Las características que Jones atribuye a este complejo de fenómenos son: represión, actividad, bestialidad, obrar ilógico y sexualidad(2). Esa sexualidad comienza a desarrollarse en el niño entre los 3 y los 5 años (complejo de Edipo), sufre luego un receso o estancamiento y se estructura definitivamente en la edad adulta. El elemento, pues, fundamental de su teoría era:

La libido: esta, dice Freud, es "primeramente la energía (concebida como cuantitativamente variable y mensurable) de los instintos sexuales orientados a su objeto (en el sentido ampliado por la teoría analítica)". Pero hay también para Freud otra libido, fuera de la libido del objeto y es la "libido narcisista" o "libido del yo". Esta es la transferencia de la libido del objeto hacia otros objetos, que no le son naturales; es decir, en lugar de verterse al exterior se dirige al propio Yo, como sujeto de los instintos de autoconservación (3).(Por la distinta apreciación de esta doble libido, surgieron las diferencias entre Freud y sus más renombrados y primeros discípulos, Carlos Gustavo Jung, y Alfredo Adler, quienes se le separaron entre los años 1911-1913, el primero en Zurich y el segundo en Viena).

El complejo de Edipo: como manifestativo de esa doble libido, está el "complejo de Edipo""que viene a ser una síntesis de los instintos sexuales en el niño y se presenta entre los 3 y los 5 años". Tiene por objeto, en la niña el padre y en el niño la madre, y va acompañado de la rivalidad y hostilidad hacia el sexo contrario, o sea, el del padre y el de la madre respectivamente.

Como dijimos, según Freud, a partir de los 5 años este complejo sufre un receso o estancamiento y se reanuda hasta desarrollarse,poco antes de la pubertad y juventud. Cuando se logra la superación de este "complejo de Edipo" el joven termina por aceptar el sentido del ambiente, principalmente de sus padres, al que combatía en la niñez. Lo reemplaza entonces el "super-yo": o complejo de las tendencias morales del sujeto; este es consciente en parte y en parte es inconsciente: es una sublimación de la pansexualidad que se efectúa durante la pubertad, la adolescencia y la juventud. Este super yo es una creación ideal del propio sujeto a la

que tratará de amoldarse. Pero este amoldamiento nunca se efectúa y nace entonces la "represión" y la angustia. Antes de la sublimación, el complejo de Edipo era a la vez homosexual y heterosexual. Es la sublimación de la pérdida de su batalla de la infancia y una como claudicación y capitulación con sus padres y el ambiente.

Más adelante veremos lo erróneo de esta concepción freudiana, que sinembargo tiene algo de verdad.

La represión: esa libido reprimida por la civilización, o sea, por el obstáculo que pone la sociedad a la satisfacción de los instintos brutales se forma a partir de la infancia; y es un como archivo de represiones inconscientes. Esos instintos represados son casi exclusivamente sexuales: "El psicoanálisis ha mostrado que son predominantemente, si no exclusivamente, impulsos instintivos sexuales, los que sucumben a esta represión cultural (4).

Esa represión, o archivo "inconsciente" no queda como materia muerta sino como un potencial pronto a expandirse aunque sea por medios incompletos: algo así como una gas forzado dentro de un estrecho recipiente, que al menor golpe estalla o que busca escape por el más pequeño orificio.

El escape que busca esa actividad mental reprimida es doble: el uno hacia el mundo real externo: vendría a ser lo que Alfredo Adler llama más tarde "el sentido social" y "el deseo de potestad" en su sicología individual esencialmente teleológica y opuesta diametralmente a la de su anterior maestro Freud.

Cuando los instintos se desvían de sus objetos naturales y buscan otros más elevados se realiza "la sublimación". El otro escape busca la satisfacción de deseos reprimidos. Se confunden, pues, las dos libidos, y pueden desviarse de sus objetos normales o combinarse mutuamente. De esta distinta actividad y combinación na

cen, dice Freud, los mitos, la poesía y el arte.

Es más atrevido aún cuando entra a explicar el origen de la religión. Sus palabras textuales a este respecto: "es imposible sustraerse a la impresión de la conincidencia que descubrimos entre los actos obsesivos de algunos enfermos y las prácticas de los creyentes del mundo entero. Algunos casos de neurosis obsesiva parecen manifestaciones de alguna religión privada y caricatural, de manera que podemos comparar las religiones oficiales con una neurosis obsesiva mitigada por su generalidad... Nada semejante había sido sospechado del ceremonial religioso, hasta que, con la referencia del sentimiento religioso a la relación con el padre, como su más profunda raiz, se consiguió señalar también en este sector, análoga situación dinámica"(5). Acto seguido dice que "esta aplicación del psicoanálisis al campo religioso no puede menos de herir prejuicios muy estimados, rozar susceptibilidades de muy hondo arraigo y despertar así hostilidades que tienen una base esencialmente afectiva"(6).

Veremos más adelante lo carente de base que es esta afirmación gratuita. Pero no para en ésto Freud en su pretensiosa teoría. Dice después que: "un tercer trozo altamente serio de la actividad mental humana, aquel que ha creado las magnas instituciones de la religión, el derecho, la ética y todas las formas estatales, apunta en el fondo a facilitar al individuo el vencimiento de su complejo de Edipo", o lo que es lo mismo de"la correlación psíquica de dos hechos biológicos fundamentales de la prolongada dependencia de los hombres y de la forma singular en que su vida sexual alcanza entre los 3 y los 5 años, una primera culminación, pasando luego por un período de latencia y renovándose al iniciarse la pubertad"(7).

Para Freud hay, pues, "un yo vuelto hacia el exterior y dotado de conciencia; y un ello inconsciente

dominado por sus necesidades instintivas. El psicoanálisis, deberá ser considerado, dice Freud, como una psicología del ello (y de su acción sobre el yo)"(8).

Los sueños: el principal camino hacia ese ello inconsciente, dice Freud, son los sueños. El sueño es para él una satisfacción disfrazada de un deseo reprimido. Su causa es "un impulso optativo que es representado como cumplido en el presente".

"Los deseos cuyo cumplimiento presenta, son los mismos que en la neurosis sucumben a la represión" (9). Se asoma, pues, por la ventana amplia y transparente de los sueños a la misteriosa vida inconsciente de los afectos reprimidos, para darles una descarga normal. Si las neurosis habían nacido (según Freud) de una descarga indebida, dándoles escape completo y sin obstáculos, se obtendría una terapia total de los síntomas patógenos. Así el psicoanálisis con laobservación del sueño obtenía un doble objeto: era un descubrimiento del camino y término de la conciencia inconsciente (si cabe la paradoja); y a la vez una terapéutica de la enfermedad psíquica.

El primer aspecto dió a Freud la alegría que no dió a Colón el descubrimiento de América. Porque éste ignoraba que hubiese descubierto un nuevo mundo, y aquel, sin descubrirlo, creía haberlo descubierto. Si de médico había descubierto un camino y una explicación(q' no son los únicos) para el enigma de las neurosis, ahora se creía psicólogo y filósofo y entraba dizque a explicar la génesis del derecho, la ética, la religión, la sociología, los mitos, el lenguaje y el arte en general.

En este pseudodescubrimiento de Freud se basa su nefasta (y también benéfica) influencia en la sicología, filosofía, moral, mitología, sociología y pedagogía actuales. Probaremos que Freud no descubrió el inconsciente, de que tanto hablan los sicólogos a partir

de él, sinn el subconsciente. Se nos dirá que el vocablo poco interesa en una psicología que trabaja sobre hechos, pero respondemos que la práctica se basa sobre la teoría y no se concibe aquella sin ésta. Por otra parte, una concepción esencialmente inconsciente de la vida psíquica llevaría, como de hecho lleva la psicología de Freud, a consecuencias perniciosas, en todo orden, como son la negación de la libertad, una concepción de una religión esencialmente afectiva o emocional, una irresponsabilidad en todas las manifestaciones de la vida moral y un irrespeto a la personalidad sagrada de cada cual, como lo hace notar sus Santidad Pío XII, en su discurso al congreso italiano de sicología aplicada del 10 de abril de 1958.

Otro camino hacia la vida inconsciente lo encuentra Freud en lo que él llama "acto fallidos", "casuales" y "tics", como son el olvido temporal de palabras y nombres totalmente conocidos, el olvido de propósitos, las equivocaciones en el discurso, la lectura, y la escritura, la pérdida temporal de objetos; ciertos errores, los accidentes aparentemente casuales; y ciertos tics o movimientos habituales hechos como sin intención o por juego y las melodías que se tararean sin pensar, etc."(10).

Todo esto lo explicó el psicoanálisis o manifestación de intenciones retenidas, o como secuencia de la interferencia de dos intenciones, de las cuales era una parcial o totalmente inconsciente. Ciertamente este sí era su verdadero descubrimiento, pero no como claramente se nota, del inconsciente sino del subconsciente o semi-inconsciente. Estaba tendido el puente entre estos y el consciente. Pero Freud, aunque lo tiende de esta manera no lo entiende en tal sentido. El comienza el puente en el inconsciente y lo extiende al consciente, que dice ser un estado transitorio, por más que haya encontrado el otro extremo de este camino. Porque e-

ra consciente comenzó a caminar hacia el inconsciente - pero no al contrario. Y si no es así, si lo principal es lo inconsciente, porqué prefiere los sueños ajenos a los suyos propios y si examina los suyos, porqué no los examina mientras duerme, mientras sueña que sueña, en vez de examinarlos en la vigilia?

El material de esos sueños es, dice Freud, el archivo de especies latentes("restos diurnos") que el sueño "condensa" y "deforma" por medio de un "desplazamiento" de intensidades psíquicas y las representa en imágenes visuales.

La dinamia del sueño la explica como producto de una tendencia inconsciente reprimida durante el estado de vigilia y que procura el cumplimiento de un deseo valiéndose de las especies latentes. En éstas distingue dos clases: la dejada por los sentimientos y afectos; y la del rastro de las cogniciones más o menos claras. Distingue también en el sueño dos estados: la representación propiamente tal; y la censura del "yo" o censura onírica. Ambos tienen origen en la vigilia: el uno en las - cogniciones que dejan especies siempre que se realizan; y el otro, en la represión "inconsciente" que acompaña a esos conocimientos a afectos.

Pero el sueño no es un estado patológico dice Freud: lo encontramos en la vida normal y en todos los hombres. Para él,el sueño como los síntomas es una expresión de tendencias encontradas pero una expresión incompleta.

Pero al ser el sueño y el síntoma expresiones incompletas de tendencias encontradas, y ser el primero normal y el otro patógeno, Freud se ve en la necesidad de conciliar dos extremos opuestos: lo normal y lo anormal, y dice que ambos están dentro de la "normatividad". En esta conciliación dice, que los sueños pertenecen a la vida síquica de los normales y que constituye no obs

tante, productos patológicos que pueden nacer regularmente dentro de la salud (11).

Los símbolos: Gran importancia da Freud a los "símbolos" que aparecen en la elaboración de los sueños sin que el soñante tenga de ellos una significación clara. Ante la impotencia para explicarlos dice: "parecen ser un fragmento de una herencia síquica antiquísima". Aquí creyó Freud encontrar el origen del lenguaje y quiso entonces aplicar también el sicoanálisis a la filología. Veremos también adelante lo infundado de esta afirmación.

Hasta aquí los fundamentos del psicoanálisis.

CRITICA DEL PSICOANALISIS

Yo clasificaría a Freud como un materialista sutil, epifenomenista y fisiologista: admite en efecto fenómenos psíquicos de un orden superior a la materia, pero ligados de tal manera al cuerpo que dependen únicamente del sistema fisiológico, De tal manera, pues, que niega todo acto espiritual simple, independiente del cerebro, Concuerda con aquellos que dicen que el pensamiento es el producto más sublime de la máquina dinámica. Ese complejo de fenomenos psíquicos no están informados por una alma substancial, aunque admite un yo condicionado y supeditado al ello inconsciente, necesario y subordinado a su vez a la vida pasada del individuo y a la herencia de sus antepasados. (retrocediendo quién sabe cuántas generaciones).

Es, pues, un determinista fisiológico y absoluto. Su sistema niega la libertad consecuentemente con su doctrina de la vida inconsciente. Si ésta determina la consciente, que viene a ser un estado accesorio, qué libertad puede haber en la voluntad para la dirección de sus tendencias? Esto por lo que mira a su doc-

trina en general. Examinaremos su teoría por sus elementos fundamentales:

Lo inconsciente: su sistema tiene como fundamento esencial la vida inconsciente. Pero, existe de veras la vida inconsciente? Ya esto ha sido objeto de discusión entre los filósofos desde la más remota antigüedad: los escolásticos en general, Willens, de la Vaisière S.J., Hugón, etc. no admiten los actos inconscientes. Para ellos ponen el siguiente argumento: o existe diferencia entre actos puramente psíquicos y conscientes o nó. Si no hay diferencia, no hay para qué hablar de actos psíquicos inconscientes. Y si la hay, será únicamente en cuanto a la apreciación de la naturaleza de ambos hechos psíquicos. Pero esta cognición de naturaleza supone que esos actos están en el yo-sujeto. Luego se conocen como del sujeto, y por tanto, son conscientes.

Admiten la existencia de la vida inconsciente, entre otros Binet, Richet, Janet, E. Baudín; y entre los escolásticos el cardenal Mercier y Gemelli. Tratan de probarla con el argumento de los hechos sicopatológicos: a) de la anestesia (natural como en la histeria, o provocado como en el hipnotismo) en cuanto las impresiones aún vividísimas no se perciben y no se ven los objetos que se le presentan al sujeto; aunque pasado el estado mórbido puedan recordarse. b) Por los fenómenos de la "despersonalización", "duplicación de la persona", y "desdoblamiento de la consciencia" en que los actos se refieren a otro yo distinto al nuestro, de tal manera que en "acto segundo" no se conoce lo hecho en "acto primero".

Defienden también que los actos inconscientes están en casi todas las funciones de la psíquica normal.

Con la base en el argumento de quienes lo niegan, creemos que no se pueda hablar de actos inconscien

tes, en la anestesia, porque tanto lo consciente como lo inconsciente tienen que referirse al conocimiento - más o menos claro de esos hechos por parte del sujeto - que los experimenta. Si el sujeto está incapacitado para conocer (o sentir impresiones) no puede hablarse de que está inconsciente, como no se habla de inconsciencia de una piedra, que no puede conocer. En ese estado patológico a que se hace mención, el sujeto antes o después puede conocer, bien puede compararse a un objeto - material incapaz de conocimiento. Pueden proyectarse sobre él mil excitaciones e impresiones y su reacción será como la de la piedra a la que se ilumine, se ponga en vibración o rotación, se cambie de lugar, se la triture, etc.

En los fenómenos de despersonalización, duplicación del yo y desdoblamiento de la conciencia, también opinamos que no deba hablarse de hechos inconscientes: si el sujeto en acto segundo se da cuenta de lo que no conocía en acto primero, ello se debe a que en acto primero no había las condiciones necesarias para la cognición y equivaldría en mayor o menor grado al caso anterior que comparamos con la piedra. Podemos también establecer aquí una distinción entre los objetos del acto de la despersonalización, duplicación de persona o desdoblamiento de la conciencia: el objeto del acto atribuído y el objeto del acto de atribuir. De este soy plenamente consciente y es precisamente, un acto -- perfecto de "personalización". De aquél, soy más o menos consciente, en cuanto me doy cuenta de que esos actos se realizaron en mí. Ninguno otro, en efecto, se da cuenta de la existencia de esos actos, sino mi Yo. Luego, son míos, porque ese darse cuenta aunque obscura, es precisamente ser consciente. Luego, aún en la "despersonalización" en la "duplicación del ego" y en la - "conciencia desdoblada", no parece deban admitirse los actos incoscientes.

No puede hablarse, tampoco, de actos inconscientes, por relación a los conscientes, esto es, porque no sean conscientes. Los actos inconscientes no existen, pues, con una realidad ontológica, como no existen la nada o el mal, sino por relación al ser y al bien respectivamente. Puede ser ente de razón u objeto de la mente por negación o contraposición a otra realidad ontológica, cual es la de los conscientes, que son entes positivos. Vendría a ser actos psíquicos en potencia de ser, pero la potencia en sí, nunca puede ser acto al tiempo, como los posibles en Dios no tienen realidad fuera de su mente antes de ser creados.

Hay que hacer notar también que otros entienden diversamente la naturaleza de los actos inconscientes (los que los admiten). Así Baudín entiende por inconsciente lo que es puramente psicológico: sería una conciencia objetiva, si así puede hablarse, o sea, la mera existencia de los actos de conciencia, que evolucionan alrededor de un Ego, pero sin que el sujeto los conozca o personifique por una conciencia espontánea sujetiva directa o refleja (12).

Para De la Vaisière, inconsciente es aquello q' yo conozco, sin que conozca que conozco; como cuando veo un árbol, sin darme cuenta de que lo estoy viendo (lo veo, pero no lo miro); y subconscientes son aquellos actos que están presente experimentalmente pero no formalmente al sujeto, es decir, no formo de ellos una idea universal, aunque los conozco sensiblemente, particularmente.

Entra aquí la tan debatida cuestión escolástica de si puedo conocer solo lo universal perfectamente; o si también lo particular. Nos quedamos con la sentencia de Scoto y de otros que defienden el conocimiento perfecto de lo singular y de este ascienden a lo universal contra el principio aristotélico-tomista de que la materia sin nada de cantidad, es principio de indivi

duación (13). Pero distinguimos que en esta congnición singular, hay cognición singular sensitiva y cognición singular intelectiva. En los actos inconscientes habría entonces un puro conocimiento sensitivo particular y se equipararían a los actos cognoscitivos sensitivos de los brutos, en los que no se puede hablar de ideas universales, ni sensitivas intelectivas ni de conciencia, inconsciencia o subconsciencia, ya que como dice el salmista "Equus et mulus ... non habent intellectum"(14). Aquello ha sido defendido también por nuestra escuela franciscana al responder a la cuestión de si en los brutos hay intelecto e intelección propiamente tal.(15)

Freud hace otras distinciones entre los estados psíquicos, fuera de los que vimos del Yo, del Ello y del Super-Yo: Conscientes, en los que hay una conciencia espontánea, pero que también son incoscientes, descriptivamente; preconscientes, aquellos actos que pueden llegar a ser conscientes, por medio de la espontaneidad voluntaria y que serían también inconscientes descriptivamente como los primeros; finalmente, los inconscientes totalmente, que solo pueden tornarse conscientes por medios extraordinarios como los que usa el psicoanálisis; sinembargo Freud ha tropezado con dificultades insalvables en sus prácticas psicoanalíticas ya que nunca podrá despertar estados que han sido totalmente neutralizados por otras fuerzas y que en consecuencia han desaparecido del campo de la conciencia inconsciente, si se puede hablar así como decíamos antes. Esto lo ha llevado a modificar no poco sus definiciones clásicas como él mismo lo confiesa, en el estudio de la neurosis. Así se concibe cómo hayan surgido escuelas psicoanalíticas totalmente opuestas y cómo sus anteriores discípulos Jung y Adler hayan torcido por caminos antípodas a los de su maestro, siendo de éstos, Adler totalmente vertical a Freud y Jung un como conciliador entre los dos. Adler, en efecto concibe la vida

como una meta que el individuo se ha de trazar por sí mismo y para ello emplea sus fuerzas del "Sensus socialis" y del "studium potestatis", de que arriba hablábamos, y que tienen su raíz y fuerza en el complejo de inferioridad. Esto en contra de Freud, que concibe la vida como determinada ciegamente por el pasado inmediato del individuo y por la herencia y taras de sus antepasados.

Jung es el término medio, en cuanto para él el consciente debe buscar al inconsciente como el cuerpo trata de buscar su sombra. Jung considera que el hombre ha de buscarse a sí mismo buscando su propio inconsciente. Este encontrar el hombre su inconsciente, es, dice Jung, "encontrarse el hombre con su propia sombra".

De este modo, la sicología de Freud es una sicología sin alma; la de Adler es una sicología anímica, pero con un alma creada por el mismo individuo; y la de Jung es una sicología más realista que estudia al hombre tal cual es y debe ser. (Claro está que no admitimos el inconsciente de Jung sino como un subconsciente).

Así, Freud educa; pero su educación consiste en que el hombre descubra su fatalismo para que vea que no se puede educar; Adler lo educa en cierto sentido verdadero, ya que el hombre tiene un destino que le ha trazado su Creador; y Jung educa mejor al fundamentar su educación sobre el hombre caído y sobre el hombre levantado; es decir, el hombre actual como lo concibe el cristianismo, no el de Rousseau que "nace perfecto, pero la sociedad lo corrompe".

Dejando ya esta pequeña comparación entre Freud y sus más próximos como renombrados discípulos, digamos que Freud, aunque presente muchos fenómenos y experiencias para tratar de probar su vida psíquica inconsciente nunca dirá nada distinto de lo que hasta aquí hemos dicho; de tal modo que podemos concluir que no

hay otra vida fuera de la consciente sino la subcons-- ciente, por más que él haga distinciones entre conscien tes, preconscientes, inconscientes, Yoes, Ellos y Su-- per-yoes. En esta múltiple nomenclatura es en donde - Freud ha encontrado grandes obstáculos, cuando a ideas preconcebidas trata de amoldar cuanto hecho y cuanta -- ciencia tiene algún punto de contacto con sus estudios psiquiátricos. Freud, en efecto, "limita su tratamiento a los obsesionados, histéricos y neuróticos de angustia, rechazando,en cambio, a los dementes, melancólicos y paranoicos"(16). Mal puede, pues, hablar con autoridad sobre lo que se le antoje. El mismo Gemelli, que admite los hechos inconscientes, aunque no alegue otras razones para ésto que las ya refutadas de Freud, dice que la complicada teoría freudiana no resistirá - nunca a la crítica. Esta ha espoleado a Freud a revi-- sar sus teorías y a alterarlas, a veces casi sustan--- cialmente, de como las había concebido en un principio.

El mismo confiesa aunque no humildemente su incompetencia en las materias en que por casualidad se ve de pronto entrometido: así dice con respecto a la religión y a la sociología de que ya nos habló, lo siguiente: "las aplicaciones del Psicoanálisis a la ciencia de las religiones y a la sociología que han conducido a este resultado (el de que un tercer trozo de la actividad mental, el que ha creado las magnas instituciones apunte en el fondo a facilitar al individuo el vencimiento de su complejo de Edipo y a derivar su libido desde la infancia hasta las vinculaciones sociales definitivamente deseables), son aún muy jóvenes e insuficientemente estimadas, pero es indudable que estudios ulteriores rectificarán la exactitud de sus conclusiones"(17). De suerte, pues, que da por probado lo que ha de probar o lo que no parece se ha de interesar mucho en averigüar de acuerdo con aquello de "que el que mucho abarca pooo aprieta", o lo que deja la buena voluntad que otros investigadores que no saben si habrá de encontrar.

Y si Freud no logra darnos una prueba contundente de su teoría del inconsciente, entonces podremos concluir de acuerdo con lo que sigue, que el inconsciente de Freud corresponde a nuestros actos psíquicos imperfectos, esto es, intelectuales imperfectos sensitivos perfectos e imperfectos. que para que sean perfectamente conscientes solo carecen de la conciencia espontánea directa o refleja, en cuanto esta trabaja sobre el fundamento de las sensaciones, que a su vez comprenden los grados de excitación en la periferia, transmisión por el conducto nervioso y captación por el sistema nervioso central, eje, y foco de todas las sensaciones como sede del sentido común de que nos hablan Aristóteles y Santo Tomás con todos los escolásticos y filósofos modernos (18).

Gemelli al hablar de tales hechos llama "prácticamente inconsciente" a un enfermo que sinembargo es consciente en un momento dado, con una conciencia "espontánea", con la restricción de que ese enfermo no enlaza ese momento presente con el pasado y con el porvenir(19).

Dice también que "los sicólogos han llegado poco a poco al reconocimiento de una vida psíquica inconsciente"(20). Pero no parece, como se descubre del común modo de hablar de esos sicólogos a este respecto, sino que han llegado a adoptar este término por ser un común modo de hablar que se ha introducido principalmente a partir de Freud sin que ellos hayan resuelto el antiguo conflicto de si hay o no inconscientes.

Sigue diciéndonos Gemelli, que al principio de este siglo se trataban y se reconocían hechos oscuros en los que la conciencia se atenuaba y llegaba a formar una como penumbra semioscuridad o subconsciencia. Cuando Charcot había ya probado que se podía provocar una anestesia sicológica en que el sujeto no puede o total o parcialmente percibir impresiones, estaba confir-

mando lo que tratamos de probar: así, cuando el sujeto, tanto en la anestesia artificial, como al despertar, no experimentaba ninguna impresión o acuerdo de impresiones, probaba que no había habido en su cerebro o sentidos captación de sensación alguna y, en consecuencia, no había habido acto psíquico. Pudo haberse efectuado la transmisión de un fluido, como los iones que transmite un alambre de electricidad, pero nunca podremos hablar de la conciencia o inconsciencia de un alambre; cuando, tanto en el estado patológico, como al despertar, el sujeto sentía o recordaba algunas sensaciones, nos decía también con ello, que había habido una semiinconsciencia o subconsciencia o conciencia debilitada o atenuada.

Su Santidad Pío XII, en el discurso al congreso de Psicología aplicada, citado arriba, comprendió muy bien esta semiinconsciencia que sucede aún en las personas anormales natural o artificialmente, cuando para dar una regla precisa pedida por los mismos psicólogos, les dijo: "las disposiciones patológicas anormales no impiden siempre al sujeto toda posibilidad de obrar libremente"(21). Esto mismo tiene en cuenta la moral cuando nos dice que para el mérito de nuestros actos basta la intención virtual o aún la habitual.

Pero Freud ha tenido un gran mérito que le ha dado un nombre en la historia de nuestros tiempos, a tal punto que algunos llegan a decir que el siglo XX ha de llamarse "el siglo del Psicoanálisis" y sin duda alguna, porque aunque haya otros descubrimientos sorprendentes a partir del 900 como el de la bomba atómica, el de los proyectiles transcontinentales, el de los cohetes a la luna y a otros planetas, el de los satélites artificiales, los viajes del hombre al espacio, etc. ninguno parece hasta ahora haber influído tanto en el mundo científico como los descubrimientos de la subconsciencia. Porque si Kruschev al lanzarse el primer satélite artificial -

al espacio, pudo decir que hasta el último de los tontos hablaba ahora del satélite ruso, encadilándose por localizarlo, Freud puede, con más razón decir que hasta el más grande de los sabios después de él, tendrá que ocuparse en sus descubrimientos y observaciones. Toda sicología que va apareciendo por más original que parezca tendrá que estudiar y tomar algo de Freud, así como éste tomó sus principios esenciales que luego modificó grandemente, de los autores que vimos atrás.

Dice Gemelli: "La importancia de Freud no es haber creado y enseñado el Psicoanálisis con toda su compleja y también discutible técnica y sobre todo con toda su fantástica superestructura teórica, sino haber dicho, q'para hacer psicología verdadera es preciso comprender las acciones humanas en su génesis y en sus movimientos"(22).

Resumiendo: Freud no descubrió el inconsciente porque el inconsciente no existe, según su modo de hablar y el de toda la sicología; nos corrió sí, el velo de esa penumbra de la subconsciencia y aquí está su acierto y su influencia benéfica en la medicina, la sociología, la política, la pedagogía, la psicología, etc. Pero muchas de sus apreciaciones no tienen el carácter de científicas aún a este respecto de la subconsciencia, ya que Freud de unos pocos hechos comprobados formula inmediatamente la ley general y mal puede ser este el método analítico. Pero nos queda a nosotros seguir adelante sus insinuaciones, si queremos probar su acierto o desacierto en los campos en que él quiere influir.

Respecto a la libido: ciertamente existe una libido o una energía de los instintos sexuales orientados hacia su objeto propio. Lo que no se puede admitir en la concepción de Freud es que esa libido encierre toda clase de instintos. Freud alega que él admite también otros instintos; pero vamos luego a seguir su exposición de la libido y su teoría en general, y nos encon

tramos con que para él toda la vida psíquica está regida por la sexualidad. Nada, pues, más acertada que la crítica de "pansexualismo" que se le ha hecho.

También es cierto que cuando se efectúa una desviación de los instintos sexuales, de su objeto natural, nace el "narcisismo" o libido del yo. De ahí, nace el afeminamiento, y todos esos estados de "dudosa ortografía" que a diario observamos en la sociedad. Esta observación, es pues, mérito innegable de Freud. Pero negamos que sea una desviación de todos los instintos, como Freud pretende amalgamarlos en la sexualidad. Porque los mismos individuos narcisistas, siguen conservando otros instintos perfectamente orientados. Confunde Freud en ésto lo sexual con lo sensual y con los demás instintos que no pueden llamarse ni sexuales ni sensuales, porque tiene un origen y un objeto más elevados. Tales, los instintos altruistas, los instintos estéticos, culturales y religiosos, los que se basan en la más íntima naturaleza del hombre, que no es únicamente animal, sino que está animada de una espiritualidad simplicísima.

"Sublimemos" ese amor de amistad o filantropía o de benevolencia, con el amor a Cristo Jesús, el amor al Hombre-Dios y Dios mismo y tendremos la caridad, esencia y óleo que satura toda la vida cristiana. Por aquí se ve que el amor cristiano o la perfección cristiana o la caridad cristiana, que es amor a Dios primeramente y en Dios a todos los hombres y a todos los seres, en la forma universal como lo entendía el autor del "Hermano Sol" el que a todas las creaturas llamó hermanas, Francisco de Asís, tiene su primer escalón en lo sensible; se parte de aquí hasta llegar a la santidad que es amor puro y sin mancha de sexualidad, según estas palabras de San Bernardo: "La causa principal por que Dios invisible quiso manifestarse en carne y hablar con los hombres fue atraer al amor de su carne los afectos todos de los hombres carnales, es decir, de aque

llos que no podían amar sino carnalmente, a fin de conducirlos poco a poco al amor de las cosas invisibles"(23).

Orientadas a Dios y a su servicio las energías vitales y antes brutales del hombre, se alcanza a cabalidad el fin que el Creador sapientísimo le imprimió al enviarlo a peregrinar por la tierra. En esta concepción noble y sublime y posible se funda el celibato de la Iglesia Católica, una de sus glorias, pocamente estimada por muchos y una de las fuentes indiscutibles de su fecundidad maravillosa. Aquí se entienden perfectamente las palabras del Divino Salvador, de"aquel que se apacienta entre azucenas"(24): "...hay enucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay enucos que fueron hechos por los hombres, y hay enucos que a sí mismos se han hecho tales por amor del reino de los cielos"(25). Esto último es la explicación de lo para muchos inexplicable en el celibato de los religiosos, religiosas y sacerdotes católicos. Y si parece cosa de otro mundo, respondamos que sí lo es, de acuerdo con estas palabras respondidas a S. Pablo cuando gemía en los ardores de su sangre indómita: "sufficit tibi gratia mea=bástate mi gracia"(26); pero gracia que ha de tener un terreno aptamente preparado,para que el incremento de la divina semilla no sea estéril, como tampoco lo fue en el propio S. Pablo, de lo que él justamente se gloriaba(27).

El complejo de Edipo: este lo creemos falso, porque parece contrario a toda experiencia y al común sentir que en el niño haya una tendencia sexual hacia la madre y en la niña hacia el padre y que vaya acompañada de la hostilidad al padre o madre respectivamente. Podemos afirmar que el niño no conoce la sexualidad propiamente tal. Es esta precisamente su diferencia del joven y del adulto. El niño o la niña tratan sus partes delicadas con toda naturalidad, hacen preguntas al respecto lo más inocentes y cándidas posibles. Su sexualidad sólo se despierta con el desarrollo de sus órganos sexuales al

llegar la pubertad, aunque hay que advertir que en muchos casos esa pubertad se anticipa, mayormente en la edad actual en que los medios de difusión (cine, radio, T. V., prensa) se han convertido en pornografía.

De dónde sacó, pues, Freud la concepción del complejo de Edipo? Pudo encontrar un caso patógeno o anormal en que se realizara esa sexualidad infantil hacia el padre o hacia la madre, y lo hizo ley general para normales y anormales, ya que es propio de la teoría freudiana unir los extremos. Para él, lo normal y lo anormal, como veíamos arriba, caben muy bien dentro de la "normatividad".

Puede haber un amor sensual del niño hacia la la madre, como al tomar el pecho, pero a ésto no puede llamarse sexualidad ya que, como decíamos arriba, el niño ignora la sexualidad en el sentido en que nosotros la entendemos. Y ese amor sensual se va convirtiendo poco a poco de amor de concupiscencia en amor de benevolencia. Un niño de 3 años ya es capaz de sentimientos y afectos desinteresados o de amistad hacia sus padres: así lo observamos a a diario y así lo hacen notar los pedagogos.

Tampoco es cierto que haya una hostilidad hacia el padre o la madre que no son objeto del amor del niño. El niño o la niña aman más indistintamente, tanto sensual como espiritualmente a la madre que al padre. La razón es que están más en contacto con ella y lo que más se conoce más se ama en cualquier aspecto; aún más, aveces el amor, sobre todo cuando es incipiente, como en el niño, necesita de atractivos sensuales, y la madre está más dispuesta a proporcionarselos a sus pequeños. Al padre se le amará a medida que va desarrollándose la inteligencia del niño o de la niña, o igualmente, en casos lamentables y no comunes, se le odiará a medida que el pequeño o pequeña va adquiriendo el uso de razón, porque si el amor es primero sensual y si el pa-

dre de por sí tiene que vivir más alejado, cómo se realizará esa sensualidad entre él y sus hijos?

Freud dice que cuando ese complejo se supera, se efectúa la "sublimación", "introyección" o "identificación" del jóven con sus padres y el ambiente. Se acaba de crear entonces el "Super-yo" que desde la infancia luchaba por subsistir y que es ese conjunto de tendencias morales, creación de una ficción de la infancia o el resultado que los preceptos, admoniciones y regaños de los padres, y que la imposición del ambiente con sus obstáculos a la plena satisfacción de los instintos naturales va creando. El jóven termina, pues, al efectuarse la sublimación dándose por vencido; aceptando, sumiso, el modo moral de pensar de sus padres y las normas impositivas del ambiente. Tiene ya estructurado un super-yo ideal que él mismo se ha creado e impuesto. Su brutal y salvaje complejo de Edipo ha desaparecido del plano de su vida y no volverá jamás a devolverle su "arrogante y noble libertad cautiva".

Al tener Freud a ese super-yo como algo artificial carente de un fundamento basado en la naturaleza misma del hombre, excluye una norma moral superior que se imponga con autoridad absoluta a su conciencia. Tercamente trata de apagar el convencimiento indeleble que el pecado original ha dejado en cada descendiente de Adán, por más que al estudiar a sus enfermos se encuentre en ellos con las consecuencias inconfundibles físicas, y morales e intelectuales que tal pecado dejó en ellos. Por eso se esfuerza vanamente por explicarlas de un modo natural. Para él no hay crítica de valor; se enorgullecía de sus descubrimientos como de cosa inaudita; pretendía poder explicarlo todo, aunque tropezara con los mayores obstáculos; y a quien se le oponía considerábalo hereje e indigno de enfrentársele. Su inteligencia poderosa, su imaginación fecunda y sus cualidades geniales impidiéronle la humildad necesaria para re

conocer los errores en que muchas veces incurría. No comprendemos cómo se explicaba ese misterio profundo y atrayente de trascendencia que late en cada hombre, que él observaba en sus enfermos y que veía en sí mismo, en su misma alma grande y privilegiada.

Su teoría, pues, en vez de elevar al hombre, lo rebaja. Si su psicoanálisis es una terapéutica, solamente cura el cerebro animal: su psicoanálisis sicológico y filosófico no abre a su enfermo, ya convaleciente horizontes más amplios que el "comamos y bebamos". En esto radica su nefasta influencia posterior.

La represión: en cuanto a la represión, hay q' decir que esta existe en realidad. No es otra cosa que un caso particular de la lay física general aplicable perfectamente a la vida psíquica: acción=reacción. Pero no la aceptamos en la manera absoluta como Freud la concibe y en la manera absurda como pretende aplicarla. Según él, la represión nace de la imposición moral del ambiente y de los padres sobre los instintos naturales pero es una imposición que, según él, va contra la naturaleza, contra la felicidad del hombre, produce las neurosis y debilita su fuerza humana.

Nada más "apriorístico" que esta concepción del orden moral en Freud. Es inútil alegar un origen superior de tal orden moral a quien no quiere reconocer a Dios como Freud. El orden moral lo reconocemos por revelación pero ya antes estaba grabado en la naturaleza de cada hombre, de suerte que le es esencial, y aquella sólo hizo, al iluminarlo, confirmarlo en su imperfecta razón natural. Ese orden moral universal ordena a todos seguir el bien y evitar el mal, nos premia cuando hacemos lo primero y nos castiga con la "represión" y el remordimiento cuando hemos cometido el pecado. Es una norma superior que nosotros no podemos acallar aunque lo pretendamos. Aquí reside su fuerza obligatoria.

No es, pues, como dice Freud, una creación ideal y utópica que el niño se va imponiendo hasta llegar a la formación perfecta de su "super-yo", porque nadie se da leyes a sí mismo que luego no pueda derogar. Esto iría contra el principio de causalidad que exige q' todo efecto sea proporcionado a su causa; porque el hombre sería superior a sí mismo para imponerse o crearse un ideal que está por encima de sus fuerzas, que sería inferior, porque luego tendría que dedicarse a conseguir paulatinamente la perfección de que carece y que ese ideal le brinda. (No hay porqué haya que criticar aquí la causalidad como la entiende Kant). Desconoce, pues, las leyes supremas del ser y del pensar y establece apriorísticamente principios contradictorios. Y si se alega que ese super-yo no es creación solamente personal, sino de los padres y el ambiente, preguntamos si esos padres y ese ambiente sí son superiores a sí mismos para darse y dar a otros leyes superiores a su naturaleza. Supondría también que la "introyección" o asimilación de ese orden moral de los padres por parte del niño, hiciera a éste siempre igual a aquellos, lo que es contra la experiencia aún en aquellos que siguen una misma norma de obrar. Los santos, que son quienes han llevado a cabalidad el orden moral, creado ese "super-yo" perfecto, que diría Freud, son distintos unos de otros, y a veces, aunque acordes en la esencia de la perfección, han presentado las más grande variedad en sus caracteresy manifestaciones de virtud; tampoco han tenido todos el mismo grado de perfección, como se seguiría lógicamente de la doctrina freudiana: finalmente, en muchas ocasiones han sido completamente opuestos a sus padres, aún en lo moral: los enemigos de los santos han sido a veces los mismos de su propia casa, para cumplir en ellos lo del santo Evangelio.

No puede admitirse tampoco a Freud su afirmación de que las grandes obras de la humanidad, aquellas que han creado el derecho, las instituciones y las for-

mas estatales, sean en el fondo hechos patológicos o formas que permiten desahogar al individuo su "complejo de Edipo", que la religión, el arte, la poesía, etc. sean síntomas de una enfermedad común en su origen a la neurosis: el hombre al ejecutar el arte, la poesía, al establecer y estructurar las formas sociales y los estados, al manifestas públicamente su religión, por medio del culto público de un credo cualquiera, no hace otra cosa que buscar directa o indirectamente, recta o torcidamente a Dios. El hombre, como la pieda hacia su centro, como los ríos al mar, como el pez al mar, como el ave al aire está inclinado a Dios, de cuyas manos providentes y paternales salió un día, para darle gloria en el tiempo y gozarle luego en la eternidad. Si examinamos la poesía de todos los tiempos, o el arte o la mística, o cualquiera otra forma plástica de la actividad física, mental y espiritual de la humanidad, nos encontraremos con esta necesidad interna del hombre de buscar, su centro por diversos aspectos, esto es, como verdad, como bien o como belleza: veamos lo que nos dice del arte Emilio Castelar:

"La aspiración a la infinito, a lo eterno, q' se explaya en todas las esferas de la vida, no encuentra después de la Religión, un centro más verdadero y más luminoso que el arte...! Y cuánto no hemos de considerar el arte, si pensamos que por él podemos llegar hasta entrever desde lejos la alba luz de esa eterna vida, alba purísima que inunda de suave gozo nuestra alma!..."

O lo que nos expresa la poesía:

"Oh divina belleza! Visión casta
De incógnito santuario,
Yo muero de buscarte por el mundo
sin haberte encontrado.

Ven a calmar las ansias infinitas
Que como mar airado,

Impulsan el esquife de mi alma
Hacia país extraño.

....
Ascendiendo del arte a las regiones
Sólo entreví tus rasgos
De un pintor en los lienzos inmortales
Y en las rimas de un bardo.
(Julián del Casal, cubano)

....
"Organo inmenso de infinitas notas
La humanidad camina a un solo fin.
Quién la empuja? El que mece las espigas
El que arte da al castor y a las hormigas
Vuelo a las aves, hálito al jazmín.

.....
Oh, sí! El factor terrestre de lo grande
Reflejan nada más la excelsa luz.
Fuerza celeste el númen que nos mueve,
la carne humilde en ángel torna en breve,
Y aún la hace Dios, suspensa de la Cruz!
(Rafael Núñez, Colombiano)

O la mística: por el Profeta David:
"Sicut desiderat servus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad Te Deus"(28).

por boca de San Pablo:
"...el continuo anhelar de las creaturas ansía la manifestación de los hijos de Dios...Pues sabemos que la creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto, y no sólo ella, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos, suspirando por la adopción, por la redención de nuestro cuerpo."(29);

o por San Agustín:
"Nos hiciste para Vos, Señor, e inquieto estará nuestro corazón mientras no descanse en Vos"(30).

Nos haríamos interminables si nos pusiéramos a enumerar citas por el estilo, que manifiestan esa ansia profunda del alma humana por su Creador, esa sed insaciable de felicidad sin dolor, de belleza sin sombra, de bien sin mezcla de maldad, de verdad sin manchas de error. Sólo puedo invitar al lector a que hojee la poesía de cualquier época, nación o poeta, que admire el arte antiguo y nuevo, que dé vueltas a las páginas de la Biblia o a las biografías de los santos, y de los héroes, que contemple el espectáculo de la naturaleza en cualquiera de sus amaneceres u ocasos, o en la plenitud de su cenit, para que vea si no es capaz sin el menor esfuerzo de refutar a Freud en sus absurdas concepciones; comprenderá si así lo hace; por qué Francisco de Asís fué poeta, místico, apóstol, artista; por qué compuso su Cántico de las creaturas, por qué recibió los estigmas del Crucificado, por qué recorrió el mundo llorando "porque su amor no era amado", por qué su alma delicada tembló de ternura ante una hierbecilla del camino o ante el vil y arrastrado gusanillo, porqué forjó una dama "noble y bella", la "Señora Pobreza" y se desposó con ella para dejarla al morir en herencia a sus "pobrecillos".

Qué necesita está hoy la humanidad del alma franciscana que es artista, porque es reflejo del artífice supremo, que es mística, porque bebe en las fuentes inagotables del costado del Hombre-Dios, como lo hacía S. Buenaventura; que es "toda católica y apostólica" para abarcar en su amor universal a todas las clases sociales!

Pero hay en Freud un aspecto que merece tenerse en cuenta: es su concepción de los mitos, de las supersticiones y de la idolatría: aunque él sólo habla de mitos, nosotros podemos extender su doctrina a estos otros dos aspectos; Freud dice que los mitos son efecto de la desviación de los instintos de su objeto -

natural; son una satisfacción incompleta de un deseo reprimido: no está muy errado en esa apreciación. Lo normal, en efecto, es que el hombre conozca la verdad pura, a su Creador por medio de las creaturas. Pero cuando trueca a estas por Aquel, entonces lo acomete la enfermedad de la idolatría; Freud nos da una luz en su apreciación de los mitos acerca del origen de las supersticiones, que tienen alguna afinidad con aquellos; y la idolatría la podemos deducir de su modo de concebir la religión en general. Si en ésta está encerrado, no así en los mitos, la idolatría, y las supersticiones; porque estos tres últimos son falseamiento de la religiosidad, que cuando no encuentra el verdadero objeto, que ofrece el Cristianismo, entonces, busca las creaturas o los símbolos que él mismo se crea para adorar, por medios que no son los comunes. Pero nada nuevo nos descubrió tampoco Freud. Ya S. Pablo en su epístola a los Romanos hablaba de ésto refiriéndose a la gentilidad en general, pero en especial a la orgullosa civilización griega; a "los que en su injusticia apriosionan la verdad con la injusticia...De manera que son inexcusables, por cuanto conóciendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, si no que se entontecieron en sus razonamientos, viniendo a oscurecerse su insensato corazón y alardeando de sabios, se hicieron necios, y trocaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imágen del hombre corruptible y de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por esto los entregó Dios a los deseos de su corazón, a la impureza con que deshonran sus propios cuerpos, pues trocaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la creatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén."(31)

Los sueños: quizás el mejor acierto de Freud, está en la interpretación de los sueños, sin que acepte mos por esto toda su interpretación. Como vimos, para él, el sueño es una satisfacción disfrazada de un de-

seo reprimido; su causa, es "un deseo optativo representado como cumplido en el presente; el material con que trabajan son las especies latentes o "restos diurnos". Estos restos comprenden especies de la vigilia, recuerdos de la infancia e imágenes de toda clase tenidas en distintas ocasiones; estas forman el "contenido latente". "El contenido manifiesto" está en la manera como el sueño, presenta disfrazado, ese contenido latente, por medio de símbolos e imágenes. De suerte, que el psicoanalista, de este contenido manifiesto cargado de símbolos e imágenes que ni el mismo soñante entiende, ha de inducir el contenido latente, o toda la vida "inconsciente". Freud dice que en esta forma en los sueños se manifiesta principalmente el niño, pero no tiene en cuenta, como lo anota el Padre Vaca, que el que llega al niño no es el niño, sino Freud y el psicoanalista: de tal modo que los sueños de los pacientes freudianos tienen sueños "freudianos" y los de Adler y su escuela, sueños "Adlerianos" (32).

Freud sigue diciendo que esos dos contenidos que entran en el sueño, son productos propiamente patológicos, aunque se realicen en la "normatividad" y aunque ese sueño sea cosa normal y natural a todos los hombres. Le respondemos que el sueño es un descanso de la actividad psíquica de la vigilia, que es ciertamente el cumplimiento de un deseo reprimido, como puede observarlo cualquiera que recuerde un sueño. Pero no es una realización incompleta y disfrazada, ya que en el sueño, mientras no se turbe en su curso natural, se realiza psíquicamente algo que uno intentó y no pudo realizar en la vigilia; en otras palabras algo que entra en el sueño, se descarga y desarrolla sin el menor obstáculo.

Además los actos realizados en el sueño no pueden llamarse inconscientes y tienen su explicación en las mismas leyes físicas y naturales, al igual que los actos fallidos y tics, como lo veremos adelante. Por o-

tra parte parece poder afirmarse que los ensueños no - siempre se realizan en el sueño, o sea que el acto de la fantasía no siempre se realiza en la acción de dormir. Muchas veces, en efecto, dormimos sin soñar y si soñamos - son cosas conscientes, esto es, "impulsos optativos", de los que nos habla el mismo Freud y que como "impulsos" ya tienen una fuerza que les viene de la vigilia consciente; simplemente no se han realizado porque no han tenido el tiempo oportuno o un obstáculos se ha opuesto a su realización. Así podemos ver que cuando en la vigilia nos hemos ocupado en un problema bien intrincado o en cualquier asunto que nos ha absorbido preferentemente la atención, o al que hemos mirado muy afectivamente, con prefencia a otros, en la noche el asunto continúa trabajando en nuestra mente y asociamos con él todos los sucesos que puedan guardar alguna relación de tiempo o espacio, como lo haríamos o hemos hechos en la vigilia.

No hay pues, tal vida infantil, que se manifieste en los sueños, como si el hombre estuviera regido prefentemente por su vida pueril anterior: simplemente, como lo haciamos notar con el P. Vaca, la vida de cada individuo está enlazada por el hiño perfectamente único del lo, que "saca de su tesoro, cosas antiguas y cosas nuevas" cuando le interesan y no han desaparecido del todo de su conciencia, como veremos puede suceder.

El sueño es una tregua de la intensa actividad de la vigilia, diferenciándose ambos estados en que el uno trabaja "despierto" con dificultad, en tanto q' el otro "duerme" y obra sin dificultad. De esa dificultad de la vida de vigilia, se deriva precisamente su cansancio y fatiga, en tanto que cuando en el sueño tenemos alguna actividad, ésta se efectúa en una casi completa - indiferencia o no se ocupa en tantas cosas como en la vigilia. El completo descanso está, pues, cuando en el sueño no se "sueña". Porque todos hemos observado que cuando hemos soñado sobre muchas cosas a un mismo tiempo, o

en un mismo sueño, al despertar nos sentimos fatigados, al igual que si hubiesemos estado disputando sobre filosofía u oyendo una conferencia sobre todos los temas a un mismo tiempo.

Las imágenes y símbolos de que se sirve el sueño, como lo hace notar el P. Vaca, no es que sean un disfraz intencionalmente inconsciente, hablando a lo Freud, del verdadero "sentido latente" del sueño, sino efecto del estado de relajación total en que se haya la vida psíquica que hace que la "conciencia""sea incapaz de captar cualquier cosa real bajo una forma de realidad"(33).

Aquí se echa de ver naturalmente que el sueño, como ya lo hizo notar el mismo P. Vaca, con Freud y Otto Rank, tiene mucho parentesco y semejanza con la poesía y la formación de los mitos. También que los sueños presentan en su formación el mismo mecanismo que los síntomas neuróticos. Observemos sinembargo que en la formación de los mitos, los síntomas y los sueños, una cosa es esa formación y otra el origen de donde parten. Identificar éste con aquella, ha sido el error principal de Freud y sus seguidores: el origen del sueño y su formación no son ni pueden ser patológicos, hablando en general; el de los mitos y su formación, pueden ser patológicos en la forma, no en el fondo; y la formación de los síntomas con su origen es patológica en la forma y en el fondo. Pero no siempre las neurosis provienen de esa única causa patológica psíquica, ni presentan esos únicos síntomas que quiere darle Freud. Como lo hace ver Jung, las neurosis son un conflicto de la persona con su personalidad, pero admite también otras causas físicas, como la debilidad corporal y del cerebro.

En cuanto a los actos "fallidos, tics, y otros al parecer involuntarios de que nos habla Freud, no vienen a ser otra cosa que actos psíquicos conscientes debilitados, o término de un acto psíquico que al princi-

pio puso en marcha toda su potencialidad y que no tuvo en ese momento el tiempo suficiente para realizarse. Es una ley psicológica, en efecto, que entre uno y otro acto psíquico haya un intervalo proporcionado a la intensidad del acto anterior. Esta parece, pues, ser una muy verosímil explicación de los actos fallidos, de los al parecer casuales, y de las melodías que a veces salimos tarareando sin qué sepamos por qué. Observamos en efecto que cuando hemos cantado muchas veces una misma canción, por regla general, tarareando. Era, pues, simplemente una acto psíquico consciente que buscaba su pleno desarrollo y descarga potencial.

Parece corresponderse esta ley con la de la inercia y de la dinamia de la materia: un cuerpo puesto en movimiento se conserva en él si algún obstáculos no viene a impedírselo. Cuando sobreviene el impedimento, el movimiento va perdiéndose hasta que termina por transformarse. Y decimos, transformarse, porque la energía está regida también por su correspondiente ley: "nada se crea, nada se destruye". El movimiento, pues, no se ha acabado sino que ha sido neutralizado por el movimiento opuesto que el obstáculo traía. La leyes psíquicas, parecen ser en cierto modo semejantes, aplicándose también a ellas las de la impenetrabilidad, cohesión, rozamiento, acción y reacción, que entran en el obstáculo físico; claro está, con las restricciones debidas, ya q' no podría hablarse de materia en los actos psíquicos, pero sí de un tiempo y constancia idénticos a los que requieren los movimientos físicos y mecánicos; y de un oponerse y neutralizarse de fuerzas psíquicas en movimiento, aunque no podemos olvidar el papel importantísimo de la libertad, que es elemento de tanto valor en la actividad humana.

Acerca de dichas observaciones debe ocuparse la psicofísica; no distan mucho, en efecto, de la constancia entre excitación y sensación de Weber o de la de

Wundt que dice: "la ley del incremento espiritual, parece ser constante sin excepción a la ley de la equivalencia en la causalidad en los eventos de la naturaleza".

Como vemos, estas reglas son de suma importancia para nuestra vida práctica, para nuestro aprendizaje, para nuestro comportamiento con nuestros semejantes, para orientar a otros, etc., de suerte que han de ser objeto especial de nuestra atención y de la pedagogía - si quiere enrutarse por sus cauces naturales y si quiere ahorrarse inútiles fatigas. De este modo, pues, corresponde a Freud el mérito de haber influído en la ciencia pedagógica, pero no en la forma en que él lo pensó: dícese que una de las características del genio, es hacer maravillas sin darse cuenta de que las hace.

MORALIDAD DEL PSICOANALISIS

Su Santidad Pío XII en el discurso pronunciado el 10 de abril de 1958 al XIII Congreso Internacional - de Sicología Aplicada a petición de éste, trazó las normas morales precisas que han de atenerse los sicólogos, y psicoanalistas, en sus experiencias. Sus normas no son nuevas, porque la moral es eterna, pero sí nuevas - en su aplicación a los campos de la sicología, dados los prejuicios y las dudas que habían surgido, respecto a si debía reinar una armonía perfecta entre la ciencia - sicológica y la moral teológica. Sus directivas las podemos resumir suscintamente en los siguientes principios:

1) El hombre es totalmente obra del Creador. Aunque la sicología no lo tenga en cuenta en sus investigaciones, trabaja sobre la obra del Creador.

2) Al hombre ha sido trazado un destino por el Creador, un plan que él no puede eludir con otros - planes propios.

3) El hombre es libre y responsable.

4) Cualquier hombre ha de ser considerado como normal, mientras no se pruebe lo contrario.

5) El hombre normal no tiene solamente la libertad teórica sino también el uso de la misma.

6) El hombre normal cuando utiliza como debe las energías espirituales que están a su disposición es capaz de vencer las dificultades que entraña la observancia de la ley moral.

7) Las disposiciones psicológicas anormales no son siempre insuperables y no impiden siempre al sujeto toda posibilidad de obrar libremente.

8) Inclusive los "dinamismos"de la conciencia, y del subconsciente no son irresistibles; es posible en gran medida dominarlos, sobre todo por el sujeto normal.

9) El hombre normal es por tanto ordinariamente responsable de las decisiones que tome.

10) Aún fuera del destino eterno que Dios trazó al hombre, la sicología debe considerar el que el hombre se trace libremente, bueno o malo.

11) Hay acciones malas: a) en sí mismas; b) por falta de derecho del que las ejecuta; c) por los peligros que de ellas se siguen si no hay motivo suficiente que justifique el peligro.

12) El fin no justifica los medios; y la bondad o maldad (en sí misma) depende del objeto; los medios buenos no cambian la maldad del fin.

13) Aunque medien el consentimiento del sujeto, el altruismo heroico (como someterse a las consecuencias graves que pueden sobrevenir después del psicoanálisis, por prestar un aporte a la ciencia y a la humanidad) y los intereses públicos o del estado, "el fin no justifica los medios".

14) El hombre no puede subordinar lo superior a lo inferior (el alma y sus potencias a los instintos), porque así están dispuestos y ordenados, por la naturaleza de las cosas y por la esencia de las mismas y el

hombre no puede alterar esa esencia y esa naturaleza: - cualquier sicología y práctica sicológica o sicoanalítica que invierta este orden es inmoral.

15) Ha de haber armonía entre la ciencia y la moral; y entre aquella y el fin último del hombre.

16) Tanto el sicólogo o psicoanalista como su paciente, son personas morales.(34).

Para terminar, digamos que si la Iglesia se propone el cuidado de las almas,y el psicoanálisis,aunque sin reconocer el alma también la estudia,la tarea de ambos podrá y deberá ser de mutua colaboración.Con ello se evitará el que el hombre se convierta en piedra de escándalo entre psicoanalistas y católicos.Freud ha estudiado al hombre como a un "animal enfermo": dad a ese animal su racionalidad genuina y una luz luminosa en Dios y en su destino eterno y le habréis curado su enfermedad devolviéndole la auténtica imágen divina que Dios le imprimió al crearlo.

N O T A S

(1) - CESAR VACA O.S.A., Psicoanálisis y Dirección espiritual, Madrid 1952, 27.
(2) - FR. A. GEMELLI O.F.M. y G.ZUNINI Pbro., Introducción da la Psicología,Barcelona 1953, 175.
FREUD SIGMUND, Obras Completas, II Madrid 1948,16
(3) - FREUD S., o.c. 24, 25, 29, 30.
(4) - FREUD S., o.c. 18.
(5) - FREUD S., o.c. 17.
(6) - FREUD S., o.c. Ib.
(7) - Id., 18.
(8) - Id., 19.
(9) - Id., 14.
(10) - Id., 22.
(11) - Id., 14.
(12) - P.F. ZACHARIAM VAN DE WOESTYNE O.F.M., Cursus - Philosophicus, II Mechliniae 1925, 430, Nota 3.
(13) - J. DONAT S.J. Psychologia9, Barcelona 1936,163-7;

PSICOANALISIS

P.F. ZACHARIAM W., o.c., 350-394.
(14) - Ps.31,9
(15) - P.F. ZACHARIAM W., o.c., 333: scholium.

México 1956, 56-68.
(16) - Espasa-Calpe, XXIV, Barcelona 1923, 1264.
(17) - FREUD S., o.c., 18.
(18) - DONAT, o.c., 90-91.
( )

(19) - GEMELLI, o.c., 138-9.
(20) - Id. 163.
(21) - PIO XII, Discurso al XIII Congreso Internacional de Psicología Aplicada, abril de 1958, "La Iglesia", Organo oficial de la Arquidiócesis de Bogotá, 806, 807, 808, 809.
(22) - GEMELLI, o.c. 520
(23) - SAN BERNARDO, Serm. 20 Sup. Cant.
(24) - Cant. 2,16.
(25) - Mt. 19,12.
(26) - II Cor.12,9.
(27) - I Cor.15,10.
(28) - Ps.41,2.
(29) - Rom.8,19. 22-23
(30) - SAN AGUSTIN, Confesiones, I, 1.
(31) - Rom.1,18.21-25
(32) - CESARVACA, o.c. 151-152.
(33) - Id. 156, Nota 18.
(34) - PIO XII o.c.

DUNS ESCOTO

UN IGNORADO DE NUESTROS DIAS

R.P.FR. ALBERTO M. LOPERA TRUJILLO O.F.M.

No hace mucho tiempo, al hacer la recensión de la traducción española del primer tomo relativo a la edición crítica de la Obras de Duns Escoto, decíamos q' a nuestro juicio tal publicación era de interés para los estudiosos, porque así tenían ocasión de conocer más íntimamente al Maestro de la Escuela Franciscana, y por ende de juzgarlo con un criterio más personal, y no ya a través de comentarios de segunda mano, hechos frecuentemente sobre textos mutilados a gusto y acomodo de personas muchas veces poco objetivas, prevenidas o insuficientemente preparadas en la investigación rigurosamente científica, las cuales nos han dado un Escoto mutilado, cuando no desfigurado con el sambenito de herético y padre de todas las modernas herejías (Cfr. Franciscanum 2 [1960] 73).

Cuánta razón teníamos al expresarnos así nos

lo han comprobado una vez más algunos textos que para alumnos de historia de la filosofía en sexto de bachillerato se han venido publicando últimamente, como v.g. Los grandes sistemas filosóficos (Bogotá 1961), del P. Andrés Rosa

Este texto, hemos de confesarlo clara y sinceramente, nos ha dejado completamente desilusionados, y no podemos ni siquiera imaginar cómo (en el caso de que todo el libro esté escrito a la manera de lo que el autor dedica a San Buenaventura y especialmente a Escoto) pueda servir de base de Historia de la filosofía a nuestros muchachos colombianos que apenas comienzan a iniciarse en las ciencias del espíritu.

No vamos a hacer aquí una crítica de toda la obra de Rosa. La honradez científica nos prohibe el que no siendo nuestra especialización la filosofía o su historia, queramos ocuparnos de esas cátedras y menos aún dogmatizar en tales campos. De aquí que nos refiramos exclusivamente a los doctores franciscanos de que trata ese Manual, por la sencilla razón de que, como hijos de la misma familia, fuimos a buscar en el libro lo que de tales autores se dice. Solamente que no podemos disimular la reserva que toda la obra nos produce, por las consideraciones que presentamos enseguida.

Una anotación nos parece, sinembargo, necesaria ante todo. Comprendemos que un texto que ha de servir de manual a alumnos de sexto de bachillerato, no puede tener la extensión de obras destinadas a estudios más profundos o a cursos de especialización. Por eso en lo que dejaremos anotado, únicamente nos referimos a la intensidad y solidez, no a la extensión, de lo que debe constituir un libro de texto.

o

o o

Que la doctrina de Duns Escoto se juzgue mal y equivocadamente puede atribuirse a lo que en Franciscanum (2 1960 73) señalamos como obra de personas poco objetivas y prevenidas. Pero que aún en lo referente a su vida y a la autenticidad de sus obras se diga lo que aparece en Los grandes sistemas filosóficos (Cfr. - pag. 43), y que lo mismo suceda con San Buenaventura (Cfr. ibid., pag. 43), no puede menos de engendrar sospecha en el lector, y muy fundada, de que todo el libro ha sido escrito con insuficiencia de preparación en la investigación científica. A nuestro juicio, libro de texto es sinónimo de compendio, no de inexactitud.

Refiriéndonos concretamente a nuestro asunto, encontramos en la obra a que nos estamos refiriendo los siguientes datos:

Se dice que San Buenaventura fue discípulo en París del Maestro franciscano Juan de Hales, cuando bien sabido es por quienes aún poco han trajinado a lo largo de la Escolástica, que el primer maestro de la Escuela franciscana era. no Juan, sino Alejandro: el "magister Alexander" o "Frater Alexander", que fue como se le conoció más que como Halensis o de Hales.

Para este Maestro, el primero de una Escuela que llegó a ocupar uno de los puestos de vanguardia en el pensamiento occidental, Rosa no tiene más palabras - que las que se refieren a que fue Maestro del Doctor Seráfico. Pero si la historia de la filosofía debe buscar algo más que un descarnado elenco de autores y mostrar los manantiales y las fuentes que a través de los nombres y de los siglos han dado origen a las diversas corrientes ideológicas de la humanidad o las han transmitido conservándolas, transformándolas y enriqueciéndolas, creemos que hubiera valido la pena (aún desde el punto de vista de lograr una mejor intelección del pensamiento bonaventuriano), señalar en cuatro líneas el

perfil biográfico y doctrinal de quien elaboró la primera Summa medieval, mérito éste que ya sería de por sí suficiente para figurar entre los pensadores medievales, aunque su obra no sea exclusivamente filosófica, o (como mínimo), para que se respetara su nombre.

Por lo que hace a Duns Escoto, es verdaderamente lamentable que en 1961 (año de publicación de Los grandes sistemas filosóficos), no se sepa aún si fue irlandés o escocés y que solamente pueda afirmarse haber sido oriundo de las islas británicas (1). Y es lamentable, pues aunque la discusión acerca del locum nativitatis del Doctor Sutil permanece candente en nuestros días, con todo las investigaciones que A. Callebaut, O.F.M. (2), E. Longpré, O.F.M. (3), F. Pelster, S.I. (4), C. Balić, O.F.M. (5) y muchos otros (6) han emprendido y vienen realizando por un lapso de casi cuarenta y cinco años, nos demuestran que sin género de duda fue legítimamente escocés, que su nacimiento tuvo lugar entre el 25 de diciembre de 1265 (fecha la más probable) y el 17 de marzo de 1266 (7), habiendo sido hijo de Ninian Duns y sobrino del Padre Elías Duns, quien lo recibió en la Orden Franciscana cuando ocupaba el cargo de Vicario General en Escocia (8). A la altura de estas investigaciones, lo único que quizás falta por determinar exactamente es si su nacimiento tuvo lugar en la propiedad llamada Littledean de la aldea escocesa de Maxton en el condado de Roxburg, o más bien en Duns, del condado (también escocés) de Berwick (9). Pero siempre escocés!

Si la biografía tiene un retraso considerable, la bibliografía escotista no está más actualizada. Que a principios del siglo actual se afirmara ser Duns Escoto el autor del libro sobre El principio de las cosas no sería tan raro, pero cómo podrá afirmarse tal cosa después de haber publicado sus trabajos F. Delorme, O.F.M. (10), y Glorieux (11), y cuando ya dicha obra ha sa-

lido críticamente editada por los Padres del Colegio de San Buenaventura de Quaracchi (Florencia) con los nombres de sus autores legítimos Fr. Vital de Four o de Furno (las 24 primeras lecciones) y Godofredo de Fontaines (las dos últimas)? (12).

En cambio se omite, tanto una obra legítimamente escotista como es el Tractatus de Primo principio (13), como las obras netamente filosóficas que, a una con la Ordinatio, deberían figurar en una Historia de de la Filosofía (14).

Esto por lo que respecta a la parte bio-bibliográfica del Doctor Sutil, en la cual se ve cuánto es el progreso científico que no conocerán nuestro muchachos de sexto de bachillerato, como para que continúen soñando en el oscurantismo medieval de la Escolástica. Y nótese bien que son aspectos referentes a la mera investigación científica de crítica externa sobre la vida y la autenticidad de las obras de un autor, todo lo cual es fundamental que se encuentre actualizado en cualquier libro de texto, y que no se trata por consiguiente de puntos doctrinales sometidos en su interpretación a ningún subjetivismo ideológico del lector.

Porque si se trata de la interpretación doctrinal del pensamiento escotista (en el cual ya se daría lugar a la interpretación y a la disputa escolástica), creemos, empero, que ya ha sido suficientemente superada la etapa de presentar a Duns Escoto como patrono y caudillo de la tesis acerca del divorcio vincular entre la filosofía y la teología, entre la razón y la fe, que es como aparece en el libro del cual nos ocupamos.

Al penetrar ya en lo que más directamente atañe al pensamiento escotista, séame permitido hacer una anotación en lo referente a uno de los textos traídos por Rosa como escotistas. Es que para enjuiciar doctrinalmente a un autor y dar fallo sobre su pensamiento, la

rectitud de juicio depende científicamente de la autenticidad de los textos, de lo que posteriormente se sigue el contenido del contexto para llegar al conocimiento de la doctrina.

Nos referimos al entimema inmaculatista que hizo a Duns Escoto el Doctor Mariano por antonomasia. En Los grandes sistemas filosóficos dicho entimema es presentado de esta manera: Potuit, debuit, ergo fecit (15).

En las dos ediciones rigurosamente críticas con que contamos actualmente de la Mariología escotista, hechas bajo la dirección del Rvmo. P. Carlos Balić, O.F.M., Presidente de la Comisión Escotista, connotado medievalista y fundador y presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional, el enunciado auténtico del entimema en mención no aparece en su segundo término como debuit, sino como decuit (16). Y cualquiera comprende la importancia que tiene la precisación auténtica de los términos de un autor, y en el caso concreto de Duns Escoto, pues hay bastante diferencia entre un deber y un convenir.

Ahora sí nos preguntamos: el juicio dado sobre la doctrina escotista puede ser correcto al calificarla como se le califica en el libro de Rosa?

Este sostiene la tesis de que Escoto afirmó aquella absoluta independencia entre la filosofía y la teología, de la cual venimos hablando.

Quien sea un poco perspicaz notará la equivalencia existente entre esta afirmación y la de que el Doctor Sutil es el padre del moderno racionalismo, con todas las graves consecuencias que de tal afirmación se siguen.

Pero, qué es lo que sucede? Que nos hemos dedicado a un estudio parcial y fragmentario de los gran

des autores, y no precisamente valiéndonos de sus obras genuinas, sino haciéndole a través de autores secundarios. Basta con que el autor de moda o el libro más reciente de vulgarización haga una afirmación para que se reciba como la última y definitiva palabra. Poco importa que haga o no citación de fuentes, que alegue o no científicamente correstos los textos del autor estudiado, que haya tenido o no fidelidad y precisión científicas en las citas alegadas, si las alega etc. Y en todo caso, que somos demasiado crédulos con respecto a estos autores secundarios o segundones, cuando en el campo científico hay que usar de menos credulidad y más certeza personal, a la inversa de lo que sucede con las verdades dogmáticas. Es decir, no fiarse de lo que se dice que dijo un autor, sino cerciorarse personalmente mediante el estudio de sus obras a través de las ediciones más críticas que de las mismas se hayan publicado.

Cuanta razón tenía el clarísimo P. Balić, cuando en las clases de lectura de la edición crítica de las obras de Escoto nos daba como norma metodológica: Non credam nisi videro oculis meis!

En nuestro caso, cabe por consiguiente preguntar: se puede afirmar con honradez científica que Escoto asentó el principio del divorcio vincular entre la razón y la fe? Es ese su pensamiento auténtico y debe ser notado por lo tanto como uno de los distintivos de su orientación filosófica?

Dejando para otra entrega de esta revista la solución del problema propuesto, sinembargo sentaremos antes aquí algunos preliminares, sin los cuales no se puede dar en modo alguno recta y exacta respuesta a la pregunta que en forma asertiva aparece en el libro de Rosa.

Dichos preliminares son los siguientes:

Duns Escoto, nacido hacia el año de 1265, mue

re en Colonia el 8 de noviembre de 1308 (17). Su deceso ocurre pon consiguiente siendo aún jóven, a diferencia de San Buenaventura y de Santo Tomás, y en consecuencia cuando todavía no había llegado a la definitiva madurez de sus escritos filosófico -teológicos. Su obra maestra la Ordinatio u Opus oxoniense no puede por considerarse como obra completamente acabada.

Resultado de esto es que "su muerte prematura nos ha privado de obras en las cuales hoy leeríamos la expresión auténtica de su pensamiento" (18), y que "en puntos importantes y numerosos tenemos que contentarnos con saber lo que ha pensado, pero sin poder decir cómo justificaba su pensamiento" (19).

Sobre esta primera base hay que tener en cuenta además que el Maestro de la Escuela Franciscana es un Doctor Sutil y no un Doctor Común, que manifiesta por lo tanto (y requiere en quien lo lee) una gran agudeza de ingenio. Además, su estilo, aunque conciso, no es siempre claro (20), exigiendo por otra parte "una gran iniciación en la terminología y en la doctrina escolásticas" (21), a todo lo cual se une que, si es Sutil en la concepción y exposición filosóficas, no lo es menos en su expresión latina (22).

Solamente cuando se hayan tenido en cuenta estos presupuestos necesarios, podrá entonces el estudioso penetrar en el estudio y en el juicio crítico de Duns Escoto y por eso también, después de asentados tales preliminares podremos dar respuesta, (y esto lo haremos en la próxima entrega de Franciscanum), a la interrogación arriba puesta sobre el principio que se le atribuye y que hemos venido comentando.

N O T A S

(1) - A. ROSA, S.D.B., op. cit., J.R. VACCARO, S. D.B., Historia de la Filosofía (Mosquera Cund. 1960) 89, dice que Duns Escoto era franciscano inglés; R. FARIA, Historia de la Filosofía (Bogotá 1959) 99, afirma que era irlandés.

(2) - A. CALLEBAUT, O.F.M., La patrie du Bx. J.D.Scot, en Archivum Franciscanum Historicum 10 (1917) 3-16; IDEM, L'Escosse,patrie du Bx.J.D.Scot, ibid. 13 (1920) 78-88; IDEM, A'propos du Bx.J.D.Scot de Littledean, ibid. 24 (1931) 305-329.

(3) - E. LONGPRE, O.F.M., Nouveaux documents franciscains d'Escosse, en Archivum Franciscanum Historicum 22 (1929) 588-589.

(4) - F.PELSTER, S.I., Handscriftliches zu Skotus mit neuen Angaben uber sein Lebes, en Franciskanische Studien 10 (1923) 1-32; IDEM, Duns Scotus - nach englischen Handscriften, en Zeitschrift für katolische Teologie 51 (1927) 65-80.

(5) - C. BALIC, O.F.M., Quelques précisions fournies - par la tradition manuscrite sur la vie, les oeuvres et l'attitude doctrinale de Jean Duns Scot, en Revue d'Histoire Ecclesiastique 22 (1926)551-566; IDEM, Note di un viaggio al "natio loco"del B. Giovanni D. Scoto, en Vita Minorum 24 (1953)--196-202.

(6) - A. BERTONI, O.F.M., Le Bx. Jean Duns Scot.Sa vie, sa doctrine, ses disciples (Levanto 1917);F. FISCHER, O.F.M., Les erreurs et les lacunes de nos manuels d'histoire ecclesiastique, touchant le Bx. D. Scot, en La France Franciscaine 18 (1935) 393-414; MEIER L., O.F.M., Zur Biographie des - Duns Skotus, en Wissenchaft und Weisheit 15 - (1952) 216-221. Más amplia bibliografía escotista puede encontrarse aún en M. de WULF, Historia de la Filosofía Medieval, II (México 1945) 295-296, en la cual se da el elenco de bibliografía

escotista hasta 1934, ya que es la traducción de la sexta edición francesa de la obra de De Wulf, aparecida en Louvain-Paris ese año, y sobre todo puede verse en SCHAEFER O., O.F.M., Bibliographia de vita, operibus et doctrina J.D. Scoti, Doctoris Subtilis ac Mariani, saec. XIX-XX (Romae 1955).

(7) - BERAUD DE SAINT-MAURICE, Jean Duns Scot, un Docteur des temps nouveaux (Montréal 1944) 56. Fabricio, Beeberg y Balić tienen como más probable el que ha ya nacido en 1265, apoyándose para ésto en las fechas del ingreso en la Orden y de la ordenación sacerdotal de Escoto. De la primera se sabe que fue en 1278 y que la edad canónica requerida era la de quince años; la segunda fue ciertamente el 17 de marzo de 1291 y la edad canónica que se requería era de 30 años

(8) - A. CALLABAUT, A'propos, loc. cit. 317

(9) - IDEM, art.cit., 311-313, afirma que Duns Escoto nació en Littledean. En cambio L. MAIER, O.F.M., Zur Biographie, loc. cit., 219, y C. BALIC, O.F.M. Note, loc.cit., 196-202, sostienen que el lugar de nacimiento fue Duns en el condado de Berwick. Las razones aducidas por Balić pueden considerarse definitivas.

(10) - F. DELORME, O.F.M., Autour d'un apocryphe scotiste, en Archivum Franciscanum Historicum 7 (1925) 279-295.

(11) - P. GLORIEUX, Pour en finir avec le "De rerum principio", ibid. 26 (1938) 225-234.

(12) - VITALIS DE FOUR, De rerum principio (Ad Claras Aquas [Quaracchi] 1941).

(13) - Cfr. IOANNIS DUNS SCOTI, O.F.M., Opera Omnia, I (Romae 1950) 154*. Existen las ediciones críticas de MULLER, O.F.M. (Friburgo de Brisgovia 1941), y de E. ROCHE, O.F.M. (S. Bonaventure [New York] 1949). Ha salido publicado en edición bilingüe -

en JUAN DUNS ESCOTO, O.F.M., Obras, I (Madrid - 1960) 593-710.

(14) - DOCTORIS SUBTILIS ET MARIANI IOANNIS DUNS SCOTI, ORDINIS FRATRUM MINORUM, Opera Omnia. En el volúmen I, aparecido en Roma (Tipografía Vaticana) en 1950 se puede ver exahustivamente todo lo relativo a la Ordinatio u Opus oxoniense en cuanto a su autenticidad, historicidad etc. y se encuentra también todo el elenco de las Obras escotistas, tanto auténticas como apócrifas. Es la edición crítica, modelo en su género, llevada a cabo - por la Comisión Escotista bajo la dirección del Rvmo. P. Carlos Balič, O.F.M. En la edición bilingüe que ha hecho la BAC (cfr. nota 13) se refieren las obras de Escoto (pp.3-4) y por consiguiente las netamente filosóficas.

(15) - A. ROSA, S.D.B., Op.cit.,

(16) - IOANNES DUNS SCOTUS, O.F.M., Ordinatio III, dist. 3, q.1 (edic. C. BALIC, O.F.M., Ioannis Duns Scoti, Doctoris Mariani, Theologiae Marianae elementa [Sibenici 1933], 28-43), e IDEM I. Duns Scotus Doctor Immaculatae Conceptionis, 1.- Textus auctoris Romae 1954), p. 11-21. Nótese bien lo que dice el mismo C. BALIC, O.F.M., en su artículo De regula fundamentali theologiae marianae scotisticae, publicado en Collectanea Franciscana Slavica, II (Sibenici 1940) 8: "Doctor Subtilis enuit veritatem Mariam semper fuisse expertem originalis peccati labe ex summa decentia, congruitate fundata in dignitate".

(17) - L. WADDINGUS, O.F.M., Annales Minorum VI (Ad Claras Aquas [Quaracchi] 1931) 124.

(18) - E. GILSON, La Filosofía en la Edad Media, II (Biblioteca hispánica de Filosofía) 273.

(19) - IDEM, loc.cit.

(20-21) M. de WULF, op.cit., II (México 1945) 282.

(22) - JUAN DUNS ESCOTO, O.F.M., Obras, I (Madrid 1960)

DUNS ESCOTO, UN IGNORADO DE NUESTROS DIAS

15* : Presentación: "Si el pensamiento de Escoto es sutil, no lo es menos su expresión latina. De esto pueden dar buen testimonio los mismos especialistas que se han impuesto la tarea de traducirlo a nuestra lengua".

BIBLIOGRAFIA

Ciencias Sagradas

Problemas de Actualidad sobre el Pecado Original. Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1960, 24 cm. 282 p.

En la actualidad economía de naturaleza caída, la existencia, esencia y consecuencias del pecado original, toma singular importancia en el campo de la investigación científico-teológica, ya que difícilmente tendrá suficiente sentido el ser humano en su polifacética integridad psico-somática, como también la misión soteriológica del Verbo Encarnado, sin la aceptación de la sensible pero inevitable contracción solidaria del pecado original.

Después de estudiar en los varios manuales de teología las explicaciones de las diversas escuelas acerca de la problematicidad que entraña el pecado original, no pequeña satisfacción se encuentra al tomar la presente Obra, que el "Instituto Suárez", pone a la disposición de quienes desean una mayor explicitación de los dogmas básicos de nuestra fe. Los temas desarrollados en la XVII Semana de Teología Española, han tenido como fuentes de investigación, la Tradición, la Sagrada Escritura, la interpretación de los Santos Padres y de los Concilios, y las soluciones de los mejores pensadores teólogos de la Escolástica y de los tiempos modernos.

En siete estudios sistemáticamente elaborados por los RR.PP. G. Monsegú, C.P.; J. Capmany, Pbro.; J. Sagües, S. J.; P. de Alcántara Martínez, O.F.M.; B. de

BIBLIOGRAFIA

S. Pablo, C.P.; J. Ma. Saiz, Pbro.; y R. G. Rodríguez, O. P., se nos expone lo revelado, lo teológicamente cierto y disputado; la solidaridad del linaje humano con Adán, en el pecado original originante; el originado como pecado en sentido estricto y propio; su esencia y transmisión; su permisión desde el punto de vista de la predestinación antecedente de Cristo; el poligenismo, y por último los esclarecimientos mutuos del dogma del pecado original y de la doctrina del Cuerpo Místico.

El R.P. L.A. Schökel S.J. hace un estudio muy interesante acerca del argumento de Escritura y Teología bíblica en la ensenanza teológica; y termina la obra con el discutido problema de la cantidad eucarística que el R. P. M.Rodríguez, O.F.M. expone científicamente.

Lo bien acertado de los temas y la suficiente competencia de los ponentes, son título suficiente de recomendación a los sacerdotes y laicos, de la anotada obra que el "Instituto Suárez" de España pone a nuestra disposición.

FR. RIGOBERTO CASTRILLON R. O.F.M.

GRABER, RUDOIF, María en la Encrucijada de los Tiempos. Título original: Maria in Der Zeitenwende. Traducción de Magdalena Galligo. Ed. Dinor, San Sebastián 1961, 19 cm. 247 p.

Los últimos grandes acontecimientos mundiales en un detallado análisis, vistos a través de la devoción a María nos demuestran cómo sólo Ella puede obtenernos el perdón del cielo y evitar una posible autodestrucción del hombre.

La providencial coincidencia de muchas fechas, es un gran argumento para probar la intervención de María en los grandes sucesos. Ejemplo: Pío XII recibe el episcopado el día 13 de mayo de 1917, en el que María

se apareció por vez primera a los pastores de Fátima.

Al tratar de la vida y doctrina de San Luis Ma. Grignión de Monfort el autor aclara con la facilidad y agudeza de un maduro teólogo los puntos oscuros y difíciles de dicha doctrina.

FR. JOSE J. URIBE L. O.F.M.

HUNERMANN, G., A la Table du Seigneur. Ed. - Salvator, Mulhouse 1961, 18.5 cm. 184 p.

El autor recoge en su libro, de manera narrativa y agradable, todas aquellas figuras del Antiguo - Testamento que por encarnar la promesa del misterio Eucarístico se imponen como fuente necesaria de la preparación para la Primera Comunión de los niños. En cada - símbolo propone la manera de hacer descubrir al jóven la realidad, de enseñar el contenido espiritual que dispone el alma a la recepción del Señor.

En una segunda parte presenta aquellos episodios que son anuncio y promesa del Banquete Eucarístico para después narrar muy insinuante y dulcemente la "noche del amor" con todas sus realizaciones y misterios.

El autor está coonvencido profundamente de que una preparación no solo ideal sino agradable y de más marcada influencia para toda la vida del primer comulgante solo puede hacerse recurriendo a las fuentes - de la Sda. Escritura. Este método catequético es el que quiere insinuar a los largo del libro haciendo de él un ensayo de su pensamiento.

FR. EDGAR SANTOS B. O.F.M.

VOLKEN L., M.S., Les Révélations dans L'Eglise. Ed. Salvator, Mulhouse 1961, 19,5 cm. 309 p.

Un libro de singular importancia es este, que el P. Volken ha puesto al uso público, aunque de una ma

nera especial a las personas de una solidez teológica suficiente, para captar las múltiples doctrinas, que acerca de las "Revelaciones privadas en la Iglesia", nos ofrece el autor como un ensayo de sistematización teológica, pero que en realidad más que un simple ensayo es un verdadero tratado, complemento necesario del tratado de la Revelación en el Dogma.

Ante la actitud de muchas mentes subdesarrolladas, de aceptación irreflexiva de las revelaciones privadas, y el parcial o total desprecio de quienes al poseer un título académico, creen justificar con ello el juzgar racionalísticamente de todas las revelaciones privadas, este libro nos ofrece las normas claras y los principios guías el juicio consiguiente a un fenómeno real o aparente de revelación privada.

Siendo como son las revelaciones, manifestaciones especiales de verdades escondidas, hechas por Dios a personas privadas y en función de la actividad humana, se desprende de allí la necesidad de un estudio valorativo de las mismas, para ver su puesto en la Iglesia y su utilidad en la reforma de las costumbres.

Habiendo utilizado un buen número de fuentes, nos ofrece de una manera muy seria un panorama del hecho histórico o existencial de las revelaciones privadas a través de la historia, es decir, desde los apóstoles hasta nuestros días, discriminando de un modo especial las verdaderas de las falsas revelaciones tanto en la edad patrística como en la edad media. El Pastor de Hermas; el Joaquinismo; Santa Brígida, etc. son temas de gran utilidad.

La segunda parte del libro, que es la más práctica en el terreno pastoral, trata de los criterios de discernimiento de la autenticidad de las revelaciones, desde el punto de vista de la personalidad ontológico-sicológica, y en las circunstancias adyecentes a las reve-

laciones. Las alucinaciones, las seudorrevelaciones - diabólicas ayudan por su parte a la formación de un juicio de rechazo cuando hay lugar a él. Entre los criterios extrínsecos, analiza la actitud de la Iglesia - ante éstas y el asentimiento que se les puede prestar.

En la parte tercera o final, estudia el aspecto propiamente teológico del problema de las revelaciones privadas, que sin ser nuevas verdades de la Revelación pública, pueden ser parte de ésta; siendo,eso sí, nuevas gracias que Dios concede a algunas almas para su aprovechamiento, o a la Iglesia para alguna reforma enprovecho de los mismos fieles.

FR. RIGOBERTO CASTRILLON R. O.F.M.

AUBRY, J.,S.D.B., Les Mystères de Jésus Sauver. Ed. Freurus, Paris 1961, 22 cm. 404 p.

La mediación descendente y ascendente del "único Mediador entre Dios y los hombres" Cristo Jesús, es el punto céntrico de las quince conferencias que el el P. Aubry, pone a nuestra disposición en el libro titulado "Los Misterios de Jesús Salvador".

Efectivamente nada más acertado que los temas escogidos, pues parece ser la respuesta del alma profundamente Cristocéntrica, a las tremendas desviaciones del pensamiento materialista de la cultura moderna, que renegando de Dios, ha renegado de Cristo,para llamar Dios a la ciencia y la razón absoluta, a la economía, al proletariado o mesianismo proletario y llegar así a hacer al mismo hombre,dios, y como tal no conocedor de las verdades ya existentes, sino creador de las mismas.

Renunciando el hombre moderno a su sumisión voluntaria a Dios por medio de Cristo, ha escogido la negación de su misma libertad al proclamar su sobera-

nía, Es lógica consecuencia que proclamando el rechazo de lo sobrenatural como divisa de rebeldía, se encuentre el hombre como arrojado ante un mundo absurdo; ante una existencia sin sentido; ante una angustia inevitable de estar condenado a elegir; y ante la náusea que produce el vivir una existencia que alcanza su plenitud con su autodestrucción, o como lo dice el autor del "Ser y el Tiempo", ante "la imposibilidad de toda posibilidad". o con un ser para la muerte.

Cristo, su vida misteriosa, su doctrina profunda, aunque al alcance de todos por su gran sencillez, es el único que puede fortalecer al decadente en su fe, atraer hacia el Padre al que le ha abandonado; es el único que logró el poder hacerse amar después de muerto.

Todos los misterios de Cristo los presenta el autor, de una manera atractiva, teniendo un uso envidiable de la Sda. Escritura. Sin querer disminuir el verdadero valor de esta obra, útil a todo cristiano, clérigo, religioso, catequista o miembro de la acción católica, hubiera sido motivo de gran satisfacción que el autor hubiese tratado con su gran facilidad expositiva, en una conferencia inicial o final como coronamiento de la obra, el tema hoy más moderno que nunca del Primado de Cristo, consecuencia de su predestinación a ser el primogénito de toda la creación.

FR. RIGOBERTO CASTRILLON R. O.F.M.

Espiritualidad

LEKEUX, MARTIAL, O.F.M., Camino abreviado del Amor Divino (Místicos Franciscanos). Traducción de José L. Albizu O.F.M. Ed. Herder, Barcelona 1961,16,5 c.391 p.

En estas páginas, encierra el P. Martial Lekeux, célebre estudioso franciscano, el contenido espiritual de 26 autores místicos de la Orden Franciscana.

Son ellos en su gran mayoría autores desconocidos y cuyos opúsculos permanecían en el olvido debido a su pequeñez.

El P Martial ve la dificultad para la publicación de cada uno de ellos por aparte y los reúne, dándoles cierta unidad de pensamiento, a pesar de las diferencias a veces curiosas entre autores tan variados.

Algunos opúsculos se encuentran reproducidos íntegramente con ser suficientemente breves, como los del beato Picerio, Bourcelli, David de Augsburgo, Jacopone y Rogerio de Provenza. En los otros, un poco más extensos, se reproduce toda una parte seguida, salvo algunas supresiones de partes que no concuerdan con el plan de la obra y su reducido volúmen.

Se ha querido colocar al final de la obra una breve reseña biográfica de los autores citados, para no interrumpir el camino de las ideas, y de las notas e introducciones del P. Martial, van ilustrando suficientemente los textos.

Es esta obra una guía espiritual, un verdadero "camino abreviado del amor divino" en el cual el alma que busca a Dios, transita y utiliza muchas veces, los atajos que estos bienaventurados varones en sus recias batallas por la santidad a buena hora descubrieron.

Obra especialmente recomendable para todas aquellas almas que buscan la perfección por la vía simple y corriente del desapego y de la entrega total en el amor divino de Cristo Crucificado.

FR. GABRIEL ARANGO T. O.F.M.

GIRONELLA, JUAN R., Dios llama a tu alma. Ed. Casulleras, Barcelona 1961, 14 cm. 300 p.

El P. Gironella director del Instituto filo-

sófica de Balmesiana y profesor en la facultad filosófica del Colegio Máximo de San Francisco de Borja, es ya ventajosamente conocido en el mundo intelectual por sus libros de espiritualidad y de filosofía.

El presente libro está escrito con maestría - espiritual, unción y abundancia doctrinal. Es un libro que contiene la doctrina para dirijir al hombre durante toda su vida por el camino del espíritu hacia Dios. Sus páginas están estructuradas con una redacción unitaria, y con una extensión armónica en sus diversos capítulos.

Consta el libro de dos partes: la primera señala en breve resúmen las etapas del camino espiritual, como terreno que en nuestro camino hacia Dios hemos de conquistar y conquistado hemos de conservar, si queremos ir adelante.

La segunda parte recoge los principales documentos del libro de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Creo que no habrá persona de mediana cultura - en las ciencias del espíritu que no agradezca el instante en que se publicó esta magnífica obra del P. Gironella. Ya que nos dispone a desembarazarnos o desprendernos del estado en el cual nos encierra la vida cotidiana con las mil zozobras que terminan por recubrir las auténticas realidades.

Dios llama a tu alma para ayudarte a superar todas las dificultades que a diario se te presentan y para enseñarte a buscar la verdadera paz, aquella que ninguna dictadura y ningún imperialismo es capaz de - turbar.

FR. GERMAN MONTOYA V. O.F.M.

Psicología y Pedagogía

GUITTARD, LOUIS, La Evolución religiosa de los Adolescentes. Título original: L'évolution religieuse des adolescents. Traduc. de Julio G. de la Serna. Ed.

Herder, Barcelona 1961, 22 cm. 419 p.

El tema novedoso, por cierto, dejará a no dudarlo, satisfechos a los más exigentes por la manera como es desarrollado.

Magnífico el libro de Luis Guittard que nos entrega la Editorial Herder; libros como éste de la Evolución religiosa de los adolescentes son los llamados a prestar una colaboración decisiva a los padres de familia y a los educadores; porque se ha de tener en cuenta que sobre los problemas juveniles y de la adolescencia se especula demasiado y mal por cierto, y lo que a veces es peor, con miras materiales.

La Evolución religiosa de los adolescentes pretende solamente colaborar con los padres y educadores en el cultivo del sentimiento religioso del adolescente, lo cual lo preparará mejor para la vida y contribuirá a enriquecer su personalidad.

Es un libro de verdadera selección. La trayectoria pedagógica del Luis Guittard es reconocida; hace un balance religioso de sus antiguos alumnos por medio de una encuesta; esta encuesta es indudablemente lo mejor de la obra; los muchachos han contestado con sinceridad y sin rodeos, y qué cosas las que dicen!

La presente obra es para meditarla y no es raro que de pronto nos veamos de cuerpo entero en algunas de sus páginas. Permitirá a los padres de familia y a los educadores revisar sus métodos y podrán encontrar en sus páginas nuevas perspectivas y panoramas más amplios para dar la solución acertada a los problemas de sus hijos y educandos.

Los educadores nunca deben olvidar, como lo dice el autor, que la deficiencia del sentimiento religioso no puede ser suplida por nada. Si en realidad hay afán por hacer de nuestra juventud personas cabales y

de provecho, pueden los padres y educadores estar ciertos de que este libro les proporcionará una ayuda monumental. El libro puede catalogarse entre aquellos que se recomiendan por sí solos. Tal es su valor.

FR. GUSTAVO ARBELAEZ C. O.F.M.

LOPEZ, SALVADOR, Jóven, sé libre! Ed. Paulinas, Bogotá 1960, 17 cm. p. 275

Indudablemente es un acierto el haber publicado en la "Biblioteca de Familia" el libro del P. Salvador López, "Jóven sé libre". El viene a llenar un vacío en la educación de la juventud actual y en especial del jóven colombiano, en el cual se hace patente, ahora más que nunca, la falta de genuina noción libertad.

Con un estilo claro, tajante en afirmaciones que en ocasiones rayan en audacia, el autor aborda con toda precisión y valentía las más delicadas cuestiones referentes al temapropuesto y las resuelve magníficamente a la luz de las enseñanzas pontificias y apoyado en su manifiesta experiencia.

La obra es un completo tratado ético sobre la libertad, en cuyos capítulos se trata el asunto por todos sus aspectos, aun por el histórico, a través de los cuales delimita el verdadero sentido de la libertad, la humana, enfrentándolo a las nociones unilaterales, en especial, frente a la bastarda noción de libertad política.

Mas el P. Salvador no se contenta con presentar un tratado. Avanza hasta lograr presentar la libertad como origen y centro de la actividad humana, por lo cual desemboca en el terreno de lo sobrenatural, poniendo a Dios como fuente y guía de nuestra libertad.

Es indiscutible el valor de esta obra e innegables los saludables efectos que puede producir en el jóven que se deje guiar por ella.

FR. FERNANDO URIBE E. O.F.M.

DEMPSEY, PETER, Freud, Psicoanálisis, Catolicismo. Título original: Freud, Psychoanalysis, Catholicism. Traducción de Magdalena Garau. Ed. Herder, Barcelona 1961, 18 cm. 136 p.

Las condiciones actuales de la vida, exigen, del hombre que quiera ayudar a los demás, una preparación lo más completa posible. El hombre de la calle está acosado por innúmeros problemas y, en busca de solución acude a un profesional, para encontrar una respuesta adecuada a sus inquietudes.

La Editorial Herder, consciente de esta necesidad de preparación eficiente del profesional, busca nuevas formas de divulgación sencilla y eficiente, para ayudar al profesional en su responsable tarea, facilitándole los temas de mayor actualidad.

Tenemos, con el presente libro, primer número de una colección, que, por su formato, presentación, etc. podríamos llamar biblioteca de bolsillo. Es la PEQUEÑA BIBLIOTECA HERDER. El primer número está dedicado al Psicoanálisis; es este un libro, que aunque no trata de dar una visión exhaustiva del tema, sinembargo, se presenta como exposición clara y sencilla de los elementos del Psicoanálisis, integrados -y ésto lo principal del libro- dentro del marco del pensamiento católico.

Este libro está dedicado a todos los hombres que se interesan por las corrientes profundas y predominantes del pensamiento actual.

FR. ALONSO MORALES D. O.F.M.

Sociología

CROZIER, MICHEL, El Obrero en U.S.A. Título original: Usines et Syndicats d'Amerique. Ed. Dinor, San Sebastián 1960, 18,5 cm. 225 p.

En seis capítulos, más un pequeño apéndice, nos presenta Crozier el triunfo del obrero norteamericano, que ha alcanzado, no por la política de los patronos, sino precisamente, por el espíritu ardoroso y combativo del obrero de U.S.

En realidad, la materia es harto compleja y un poco difícil, sobre todo, cuando se trata de presentarnos las dos caras de la medalla; lo inverso de esa sociedad "egoista, adquisitiva"(16), es la América de apóstoles de una fraternidad que lucha por superarse en buen sentido; y ambas cosas nos las ha presentado Michel Crozier sin dejar inclinar la balanza; siempre que la ocasión se le presenta hace la comparación con Francia, pues es a ella a quien principalmente se dirige.

Toda persona que quiera conocer la situación del obrero norteamericano, encontrará en este libro el análisis exacto de su organización, de las leyes que regulan su acción, del modo de negociar del obrero, del contenido de las convenciones colectivas norteamericanas y el modo de aplicarlas y, por último, encontrará una declaración del lugar de las conquistas obreras americanas en la historia y en la sociedad americana "el país-clave de nuestra civilización"(18).

FR. ALONSO MORALES D. O.F.M.

Varios

DESNUES, REINE-MARIE, Des Auteurs et des hommes. Ed. Fleurus, Paris 1961, 22 cm. 524 p.

Al lector católico de hoy día no le puede ser desconocido el campo de las letras, ni le puede faltar un recto criterio de juicio sobre los más grandes escritores contemporáneos, particularmente sobre aquellos que, al ocupar un lugar honorable en la historia de las letras actuales, atraen desde hace unos 40 años la aten

ción de los católicos. El libro de Desnues, más que por ser un estudio crítico, se presenta novedoso ante todo por ese público católico al cual se dirige en diálogo insinuante y por el ángulo religioso bajo el cual enfoca a los nueve grandes escritores "clásicos", para él, de la literatura actual.

Todo pensador desde muy diversos puntos, compromete una visión religiosa que no puede ignorar el lector y de la cual está obligado, en conciencia y honradez, a formarse un juicio para salvaguardar su cristianismo y responder ante sí y ante los demás con criterio seguro y firme. Por ello si una tal iniciación crítica es necesaria para el lector común, lo es mucho más para el maestro, el profesor y el educador que tienen misión de orientar y guiar dentro de la ambiente literario actual.

En nueve capítulos presenta el autor el estudio de Proust, Maurois, Montherland, Mauriac, Gide, Green, Duhamel, Claudel y Bernanos, nombres que por sí solos comprometen la atención del amante de la literatura. Con breve reseña bibliográfica, apuntes sobre su vocación y ambiente de formación literaria, estudio y antología de sus obras, enfoques de su visión y contenido religiosos, apreciación crítica de sus valores, encuadre en la literatura actual, influencia e importancia, se puede el lector formar un juicio completo sobre cada uno de los escritores estudiados.

Repitamos que por el público de lectores cristianos a quienes se dirige y el tono de iniciación crítica y formación de criterio dentro del cual dialoga el autor, así como por el ángulo religioso enfocado, el libro "Des Auteurs et des Hommes" llena un vacío no en cuanto es un estudio crítico más, sino en cuanto ayuda a apreciar y comprender al católico "una expresión íntima e intensa de la conciencia contemporánea". Este es su grande e inobjetable mérito.

FR. EDGAR SANTOS B. O.F.M.

BIBLIOGRAFIA

HUNERMANN, G., Le Père des Pauvres - Saint - Vincent de Paul. Título original: Vinzenz von Paul. Der Wächter von Saint Lazare. Traducción de M. Grandclaudon. Ed Salvator, Mulhouse, 1960, 19 cm. 288 p.

Francia y el mundo entero celebraron en 1960 el tercer centenario de la muerte de un santos cuyo nombre todavía vive en nuestros corazones, pues el prestigio de su vida se ha manifestado a través de los siglos por su caridad manifestada en obras.

G. Hunermann ha querido en esta circunstancia acrecentar su serie de hagiografías con la vida de San Vicente de Paúl, obra que causa admiración y entusiasmo a todos aquellos que se han embebido en su lectura.

Y esto porque en efecto es una biografía escrita en lenguaje pintoresco, claro y agradable, a esto se suma el espíritu que le pone el autor y su arte dramático en su exposición, lo que la hace por demás atractiva desde el comienzo hasta el fin.

Toda la vida de S. Vicente de Paúl desfila delante de nosotros enmarcada en la historia de Francia y de Europa en el tiempo de la guerra de los 30 años bajo el reinado de Luis XIII y principios del de Luis XIV.

La figuras estelares de Richelieu, de Conté, Mazarin, empalidecen frente a este portento de santidad y de gloria, fundador de las hijas de la Caridad y de los Padres de la Misión, conocidos más comúnmente con el apelativo de Lazaristas. Para presentar esta existencia tan extraordinaria Hunermann ha escudriñado todos los documentos históricos y la correspondencia habida y por haber sobre el evangelizador de los pobres, campesinos e infieles.

Creemos que muy pronto será vertida a la lengua de Castilla la obra "Le Pére des Pauvres" para de esta manera hacer má fácil el conocimiento del que con

justa razón es conocido con el apelativo del San Francisco del siglo XVII.

FR. GERMAN MONTOYA V. O.F.M.

MONTE, NIVALDO, O Coraçao é para amar? Ed. Vozes, Petrópolis 1960, 18 cm. 118 p.

"El corazón es para amar", un libro de actualidad. Un libro para el hombre del siglo XX, que se ahoga en medio del ruido de las máquinas y nunca piensa que podría hacer de su existencia algo hermoso y lleno de luz.

El corazón es para amar, está escrito en un estilo moderno: capítulos cortos, llenos de vida y amenidad, que se pueden leer mientras se espera el bus para ir a la fábrica o en la sala de espera del médico. El P. Nivaldo descubre en este corto libro un camino por donde todos, grandes y chicos, ricos y probres podrían transitar, haciendo de sus vidas esperanza, fuerza, libertad, comprensión.

La belleza oculta en el alma de cada hombre, puede florecer, puede convertirse en llama, puede darle un sentido profundo a la existencia de tantos que se arrastran sin esperanza por este valle de lágrimas.

Amaos los unos a los otros y encontraréis luz, belleza y esperanza.

FR. MARIO GIRALDO.G. O.F.M.

L I B R O S R E C I B I D O S

Se exceptúan de esta lista los libros ya reseñados y los que han de serlo próximamente

De Editorial DIFUSION - Buenos Aires (Argentina)

SCHILGEN, HARDY, Normas Morales de Educación Sexual3. 1960, 18 cm. 213 p.

PAVAN, PEDRO, La democracia y sus razones. 1961, 18 cm. 238 p.

HEREDIA, CARLOS MARIA DE, S.J., Los Fraudes Espiritistas y los Fenómenos Metapsíquicos. 1961, 20 cm. 319 p.

De Editorial SALVATOR - Mulhouse (Francia)

NIEDERMEYER, ALBERT, Précis d'Hygiène Pastorale. Título original: Compendium der Pastoralhygiene. Traducción de L. Brevet. 1960, 21 cm. 370 p.

De Editions OUVRIERES - Paris (Francia)

SARDA, HONORE, M.D.F., Notre Pain Quotidian. L'Evangile au jour le jour à la portée des petits et des grands. 1961, 18 cm., 183 p.

De Editorial HERDER - Barcelona (España)

GUENNOU, JEAN, La Costurera Mistica de París. Título original: La Couturière mystique de Paris. Traducción de Alejandro Ros. 1961, 20 cm., 231 p.

Nota: Los libros de la Editorial Herder, los vende en la Calle 12 No. 6-89. Bogotá 1 D.E.

HECHOS

A ROMA: el 11 de Septiembre, partió para Roma, el R.P. Fr.Alvaro Tamayo Lombana, para hacer estudios - de especialización en Filosofía en el Ateneo Antoniano.

BODAS DE ORO SACERDOTALES: el 28 de octubre, celebró las Bodas de Oro Sacerdotales Su Excelencia Rma. Mons. Emilio de Brigard, Obispo Auxiliar de Bogotá, quien con tal motivo fue elevado a la dignidad de Arzobispo.

TOMA DE POSESION: el 1o. de diciembre, el R. P. Fr. Alberto Lee L. OFM., recientemente nombrado Académico de número de la Academia Colombiana de Historia, tomó posesión de su alto puesto, y con tal motivo disertó sobre el tema: "Clero Indígena en el Arzobispado de Santa Fe en el siglo XVI".

PRIMERO BACHILLERES: En este año, a los siete Colegios Franciscanos que ya han promovido bachilleres, se unieron: el Colegio de San Francisco de Barranquilla y el Colegio del Cardenal Jiménez de Cisneros, los cuales por primera vez graduaron 22 y 15 bachilleres respectivamente.

CURSO DE CAPACITACION PEDAGOGICA: En el Colegio del Virrey Solís de Bogotá se realizó un CURSO DE - CAPACITACION PEDAGOGICA, para Sacerdotes y Religiosos - de nuestra Provincia, que atienden a los Colegios.

ORDENACIONES

El 3 de Septiembre recibieron el Acolitado y Exorcistado: Fr. Tarsicio Sarmiento L, Fr.Gabriel Ossa V, y Fr. Julio Luna S. El mismo día recibió el Subdiaconado Fr. Luis E. Montañez O.

El 23 de Septiembre recibieron el Subdiaconado: Fr.Luis Medina S, Fr.Hugo Romero N, Fr, José G. Jiménez C, Fr.Tarsicio Sarmiento L, Fr. Gustavo Arbeláez C, Fr.Gabriel Ossa V, Fr.Ricardo Zúñiga B, Fr.Julio Luna S, Fr. José J. Uribe L, Fr. Rigoberto Castrillón.

El mismo día recibieron el Diaconado: Fr.Luis E. Montañez O, Fr. Luis H. Acevedo Q, Fr.Darío Molina J.

ORDENACION SACERDOTAL

El 28 de octubre recibieron la Sagrada Orden del Presbiterado, de manos de Monseñor Emilio de Brigard Arzobispo Auxiliar de Bogotá, nuestros compañeros:

Fray Heriberto Vanegas López, hijo de Lucio y Agripina. Nació en Medellín el 7 de mayo de 1935. Profesión simple, 3 de enero de 1953. Profesión solemne, 3 de octubre de 1956.

Fray Luis E. Montañez Ojeda, hijo de Salvador y Adelia. Nació en Monguí (Boyacá), el 22 de enero de 1931. Profesión simple, 4 de enero de 1954. Profesión - solemne 4 de enero de 1957.

Fray Luis H. Acevedo Quirós, hijo de Ignacio y Rita. Nació en Monguí (Boyacá) el 19 de julio de 1933. Profesion simple, 4 de enero de 1954. Profesión solemne, 4 de enero de 1957.

Fray Ramón Darío Molina Jaramillo, hijo de Julio y de Graciela. Nació en Envigado (Antioquia), el 31 de agosto de 1935. Profesión simple, 4 de enero de 1954. Profesión solemne, 4 de enero de 1957.

LABORES CATEQUISTICAS

Puede dedirse que el interés de la actividad Parroquial se centralizó en el presente año en la instrucción religiosa, mediante la decidida colaboración del Coristado Franciscano, de las Socias de la Legión de María y de un numeroso grupo de jóvenes seglares.

Catecismos: El Catecismo de los niños sobrepasó el número 700. Quienes estuvieron al frente de él procuraron que los catequistas tuvieran conocimiento de los problemas individuales de cada niño, mediante la realización de fichas individuales y cuadros estadísticos. El año catequístico terminó con la solemne celebración de la Semana de Cristo: en ella se hizo propaganda al C.D.C., se dieron conferencias a los padres de familia, a los profesores de religión y a los estudiantes de los diversos colegios, dentro del límite parroquial, se promovió a su colaboración mediante la confección de de motivos catequísticos y de concursos sobre religión. La semana terminó con la celebración de la Vigilia Bíblica y el día blanco de la Parroquia: 150 Primeras Comuniones, desayunos y premiación final.

El Catecismo de niños contó con los siguientes servicios: sala de lecturas recreativas, música catequística, peluquería y juegos y un variado material de enseñanza. Es de notar que la actividad catequística del Coristado no se limitó a la Parroquia, sino que con el beneplácito de sus superiores a dar instrucción religiosa a 7.000 niños del extremo sur de la ciudad en la parroquia del Perpetuo Socorro.

El Catecismo de adultos, estuvo a cargo de los Teólogos Franciscanos. De cada uno se llevó una ficha, con su historia muy completa y se les procuró alguna ayuda económica.

Salutare Dei quod hodie nobis
notum Ipse fecit, illuminet et
salvet omnes nostros in Christo
confratres per terras universas
FRANCISCANUM

"FRANCISCANUM" AÑO III SUMARIO

No. 7:

De Signigicatione Montis Sion in S. Scriptura
R. P. Fr. Darius Correa Gómez, O.F.M. 7

Aliquid de Poena Capitis
Fr. Ludovicus Osorio H, O.F.M. 49

No. 8:

De Significatione Montis Sion in S. Scriptura
R. P. Fr. Darius Correa Gómez, O.F.M. 5

Esencia de la Ley Natural
Fr. Alonso Morales Duque, O.F.M. 58

No. 9:

De Significatione Montis Sion in S. Scriptura
R. P. Fr. Darius Correa Gomez, O.F.M. 5

Psicoanálisis
Fr. Publio Restrepo González O.F.M. 31

Duns Escoto, un ignorado de nuestros días
R. P. Fr. Alberto Lopera Trujillo O.F.M. 69

Princeton Theological Seminary Library
1 1012 01470 9879

FOR USE IN LIBRARY ONLY

PERIODICALS

INFORMATION CONSERVATION, INC.